

عَلَمُ الْإِسْلَامِ

مصنف
حضرت حکیم الامت مفتی احمد خان نعمانی

صاحبزادہ امجد احمد خان مالک نعمانی کتب خانہ کجرات

مغز قرآن روح ایمان جان دین
ہست حب رحمت للعالمین

قد ارجو ان یتجدد فی ہذا الدار فی شہر رجب و الدار حرمہ

لاجواب کتاب

مستفی

علم القرآن
لترجمة الفرقان

تصنیف لطیف

حضرت حکیم الامت مولانا الحاج مفتی احمد یار خان صاحب
ناشر

نعمی کتب خانہ گجرات پاکستان

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

دیس پاہ

یہ زمانہ جس پر خطر دور سے گذر رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے کہیں الحاد و بے دینی کی ہوا میں چل رہی ہیں کہیں دیوبندیت، مرزائیت کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں اور ہر فرقہ بغل میں قرآن دبا کر ہی وام فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھو قرآن سنا سنا کر اپنی سچائی کا اعلان کر رہا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی اپنے کو علامۂ زمان سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن دراز کرنے سے نہیں چوکتا۔ اور اپنے مقصد کے لئے قرآن کریم ہی کو پیش کر کے بھولے بجائے عوام مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں ہے اور ترجمہ قرآن کی آڑ میں بیدینی پھیلا رہا ہے یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم سرور کائنات نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے اس وقت زمین کی مٹی سے زمین کا پیٹ بہتر ہے خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس زمانے میں دین سلامت لے گیا (حدیث) مسلمانو! دین اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب قدید نے مسلمانوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے کے لئے اور قتنے سے بچانے کے لئے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ تاکہ اس کو پڑھ کر مسلمان صحیح قرآن کی فہم حاصل کر سکیں۔ اس کتاب میں قرآن کی اصطلاحیں قرآن کے قواعد اور قرآنی مسائل اس عمدہ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں کہ جن سے ترجمہ قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے۔

صاحبزادہ افتخار احمد خاں

مفتی دارالعلوم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات و منیجر کتب خانہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ نَبِيٍّ الْمَاءُ وَالطَّيْنُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

آج سے پچاس سال پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ کہ عام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت محض ثواب کی غرض سے کرتے تھے۔ اور روزانہ کے ضروری مسائل پاکی پلیدی روزہ نماز کے احکام میں بہت محنت اور کوشش کرتے تھے۔ عام مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے۔ کہ یہ دریا ناپید کنار ہے۔ اس میں غوطہ دہی لگائے جو اس کا شمار ہو۔ بے جانے بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اور بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمہ کو ہاتھ لگانا اپنی جان کو برباد کرنا ہے۔ نیز ہر مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کا سوال ہم سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں۔ ہم سے سوال عبادات، معاملات کا ہوگا۔ اسے کوشش سے حاصل کر دیے تو عوام کی روش تھی۔ رہے علمائے کرام اور فضلاء عظام۔ ان کا طریقہ یہ تھا۔ کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریباً اکیس علوم میں محنت کرتے تھے مثلاً صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ اور تصوف۔ اصول وغیرہ وغیرہ۔ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے تھے۔ جب نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے ان

علوم میں پوری جہارت حاصل کر لیتے۔ تب قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ کرتے پھر بھی اتنی احتیاط سے کہ آیات متشابہات کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز دنیا ز ہیں۔ اغیار کو یار کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں ہے۔

میان طالب و مطلوب رمزیت

کراما کاتبین را ہم خبر نیست!

ہمیں آیات حکمت ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے مگر گذشتہ سارے علوم کا لحاظ رکھتے ہوئے، مفسرین محدثین، فقہاء کے فرمان پر نظر کرتے ہوئے پھر بھی پوری کوشش کرنے کے باوجود قرآن کریم کے سامنے اپنے کو طفلِ مکتب جانتے تھے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا۔ کہ مسلمان بد مذہبی اور دینی کا شکار نہ ہوتے تھے۔ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے اور دیوبندی کہاں کا بھوت ہے۔ غیر مقلدیت نیچریت کس آفت کو کہتے ہیں۔ چکڑ الوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ و خوفِ خدا، عظمت و ہیبت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسائل دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے۔ وعظ سننے والے وعظ سن کر مسائل ایسے یاد کرتے تھے جیسے آج طالب علم سبق پڑھ کر تکرار کرتے ہیں۔ کہ آج مولوی صاحب نے فلاں فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ غرضیکہ عجیب نوری زمانہ تھا اور عجیب نورانی لوگ تھے۔

اچانک زمانہ کا رنگ بدلا۔ ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوستِ ندادشمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا۔ کہ قرآن عوام ہی کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ اس کا سمجھنا بہت سہل ہے۔

ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے اور احکام نکالے اس کے لئے کسی علم ضرورت نہیں۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلایا کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار بلکہ اس ذاتِ کریم سے برابری کا دعویٰ شروع کر دیا۔

اب عوام جہلیاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خواندہ، ناخواندہ، انگریزی تعلیم یافتہ لغت کی تھوڑی باتیں یاد کر کے بڑے دعوے سے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کی ناقص سمجھ میں آتا ہے۔ اُسے وحی الہی سمجھتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو کافر مشرک، مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے ہیں۔

لطیفہ :- ایک اردو سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دورانِ تقریر کہا کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ وہ نماز ہی نہ پڑھے۔ کہ جب عرضی دینے والے کو یہ خبری نہیں کہ درخواست میں کیا لکھا ہے۔ تو درخواست ہی بیکار ہے۔ میں نے کہا کہ پھر عربی زبان میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ موجودہ انجیلوں کی طرح قرآن کے اردو ترجمے اور اردو خلاصے بنا لو۔ اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ رب تعالیٰ اُردو جانتا ہے اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

آج ہر مذہب ہر شخص کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے کہ اؤ میرا دین قرآن سے ثابت ہے۔ اسی پُر فتن زمانہ کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور ایسے جہالوں کا ذکر سرکار نے فرمایا تھا۔ یٰۤاَعْمُوْنَ اِلٰی کِتَابِ اللّٰہِ۔ وہ گمراہ گمراہ ہر

ایک کو قرآن کی طرف بلائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ **وَإِذَا دُعُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا** مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گرنے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا۔ مسمیٰ عزیز احمد۔ حسرت شاہ جس نے ماہوار رسالہ **شعنہ** شریعت جاری کیا۔ اس میں بالالتزام لکھتا تھا۔ کہ سارے نبی پہلے مشرک تھے گنہگار تھے۔ معاذ اللہ بد کردار تھے۔ پھر توبہ کر کے اچھے بنے۔ اور حسب ذیل آیات سے دلیل پکڑتا تھا۔ کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ **فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ** فَعَوٰی۔ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ**۔ یعنی رب نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستارے، سورج کو اپنا رب کہا یہ شرک ہے۔ **فَلَمَّا سَاءَ السَّمُوسُ بِآزِجَتِهِ قَالَ هَذَا آدَرِي**۔ حضرت آدم و حوا کے بارے میں فرمایا۔ **فَجَعَلَهُ شَرِّكًا** فِيمَا آتَاهُمَا ان دونوں نے اپنے بچے میں رب کا شریک ٹھہرایا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ **وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَّهَانَ رَبِّهِ** یقیناً زلیخا نے یوسف اور یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا۔ اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے۔ پھر لکھا۔ کہ غیر عورت کو نظر بد سے دیکھنا اور بڑا ارادہ کرنا کتنا بڑا کام ہے جو یوسف علیہ السلام سے سہرا ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی اور اوریا کو قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کی کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے گناہ بھی ایک ہی طرح کا ہوا۔ اور سزا بھی یکساں ملی۔ کہ ابلیس سے کہا گیا۔ **فَاخْرِجْ مِنْهَا** فَاِنَّكَ رَجِيمٌ۔ تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا۔ **قُلْنَا**

اَهْبِطُوا مِنْهَا جَعِلًا۔ ہم نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ غرضیکہ دونوں کو دین نکالنے کی سزا دی۔ ہاں پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ نہ کی۔ میں نے اس مرتد کو بہت سے جوابات دیئے۔ مگر وہ یہ ہی کہتا رہا۔ کہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ کسی بزرگ، عالم، صوفی کے قول یا حدیث ماننے کو تیار نہیں۔ آخر کار میں نے اُسے کہا۔ کہ بتا۔ رب تعالیٰ بھی بے عیب ہے کہ نہیں۔ بولا۔ ہاں! وہ بالکل بے عیب ہے۔ میں نے کہا۔ کہ قرآن میں ہے کہ خدا میں عیب بھی ہیں۔ اور خدا چند ہیں۔ خدا کے دادا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمَاكِدِينَ ط کفار نے فریب کیا۔ اور خدا نے فریب کیا۔ خدا اچھا فریب کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ اور سرے مقام پر فرماتا ہے۔ يَحْدِثُ عَنَّا اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ یہ خدا کو دھوکا دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکا دیتا ہے۔ دیکھو دھوکا، فریب وہی نبی کے عیب ہیں۔ مگر قرآن میں خدا کے لئے ثابت ہیں اور فرماتا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّ دِتْنَا۔ ہمارے رب کا دادا بڑا عازمانی ہے۔ خدا کا دادا ثابت ہوا اور فرماتا ہے۔ فَتَبَاذَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ۔ الْحَاقِقِينَ ۛ اللہ بکرت والا ہے۔ جو تمام خالقوں سے اچھا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ خالق بہت سے ہیں۔ جب ترجمہ لفظی پر ہی معاملہ ہے۔ تو اب رب کے لئے کیا کہے گا۔ تب ۛ ۛ ۛ ۛ خاموش ہوا۔ ہم نے اس سے جو گفتگو کی۔ وہ اپنی کتاب، قہر کیا بر مکرین عصمت انبیاء میں بکھدی ہے۔ جو جبار الحق کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہو چکی ہے۔ دیکھا آپ نے ان اندھا دھند ترجموں کا یہ نتیجہ ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا۔ اور اپنی نبوت کے ثبوت میں قرآن ہی کو پیش کیا۔ کہا۔ کہ قرآن کہتا ہے۔ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پیغمبر جنتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر رسول آتے ہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھوں پیٹی باندھ لو۔ جو چاہو بکواس کرو۔ اور قرآن سے ثابت کرو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گذری ہے جو اس قرآن جو کسی لمحہ غلام اللہ خاں اللہ کے غلام نے لکھی ہے۔ اس میں بھی اندھا دھند ترجمہ کیا گیا ہے۔ بتوں کی آیات پیغمبروں پر کفار کی آیتیں مسلمانوں پر بے دھڑک چسپاں کر کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ دنیا بھر کے علماء، صوفیاء، مومنین اور صالحین مشرک تھے۔ اور مسلمان موجد صرف میں ہی ہوں۔ یا میری ذریت۔ بخاری شریف جلد دوم میں باب باندھا ہے۔ بَابُ الْخَوَارِجِ وَالْمُجْدِبِينَ۔ خارجیوں اور بے دینوں کا باب۔ وہاں ترجمہ باب میں فرمایا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَاهُمَا شَرَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّهُمْ أُلْطِفُوا إِلَى آيَاتِ مَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُواهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجی محدود کو اللہ کی مخلوق میں بدتر سمجھتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ یہ ہی طریقہ اس لمحہ نے اختیار کیا ہے۔ غرضیکہ ترجمہ قرآن بے دھڑک کرنا ہی ایسی بڑی بیماری ہے۔ جس کا انجام ایمان کا صفایا ہے۔

ترجمہ قرآن میں دشواریاں

قرآن شریف عربی زبان میں اترا۔ عربی زبان نہایت گہری زبان ہے۔ اولاً تو عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنے آتے ہیں۔ جیسے لفظ وَلِيّ کہ اس کے معنی ہیں۔ دوست۔

قریب۔ مددگار۔ محبوب۔ بادشاہ۔ وارث۔ والی۔ اور یہ نفع۔ یعنی میں استعمال ہوا۔

اب اگر ایک مقام کے معنی دوسرے مقام پر جڑا دیئے جائیں۔ تو بہت جگہ کفر لازم آجائے گا۔ پھر ایک ہی لفظ ایک معنی میں مختلف لفظوں کے ساتھ مل کر مختلف مضامین پیدا کرتا ہے۔ مثلاً شہادت بمعنی گواہی۔ اگر علی کے ساتھ آئے۔ تو خلاف گواہی بتاتا ہے۔ اور اگر لام کے ساتھ آئے۔ تو موافق گواہی کے معنی دیتا ہے۔ لفظ قال بمعنی کہا۔ اگر لام کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے اس سے کہا۔ اگر فی کے ساتھ آئے۔ تو معنی ہونگے اس کے بارے میں کہا۔ اگر میں کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے اس کی طرف سے کہا۔ ایسے ہی دعا، کہ قرآن میں اس کے معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور پوجنا ہیں۔ جب مانگنے اور دعا کرنے کے معنی میں ہوں تو اگر لام کے ساتھ آئے گا۔ تو اس کے معنی ہوں گے اسے دعا دی۔ اور جب علی کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے۔ اُسے بد دعا دی۔

اسی طرح عربی میں لام، بن، عن، پ۔ سب کے معنی ہیں سے۔ لیکن ان کے موقع استعمال صلحہ ہیں۔ اگر اس کا فرق نہ کیا جائے۔ تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ پھر محاورہ عرب فصاحت و بلاغت وغیرہ سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب عوام کے ہاتھ یہ کام پہنچ جائے۔ تو جو کچھ ترجمہ کا حشر ہوگا۔ وہ ظاہر ہے۔ اس لئے آج اس ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں میں بہت فرقے بن گئے ہیں۔ یہ مترجم حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ کہ جو ان کے کہنے ہوئے ترجمہ کو نہ مانے، اسے مشرک مرتد، کافر کہہ دیتے ہیں۔ تمام علماء و صلحاء کو کافر سمجھ کر اسلام کو صرف اپنے میں محدود سمجھنے لگے ہیں۔ چنانچہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب نے اپنی کتاب، جواہر القرآن کے صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲ پر لکھا۔ کہ جو کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، مصلیٰ

میں پکارے۔ وہ کافر مشرک ہے۔ اس کا کوئی نکاح نہیں اور صفحہ ۵۲ پر تحریر فرمایا ہے۔
 کہ اس قسم کی نذر نیاز مشرک ہے اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اس فتویٰ سے
 سارے مسلمان بلکہ خود دیوبندیوں کے اکابر مشرک ہو گئے۔ بلکہ خود مصنف صاحب
 کی بھی خیر نہیں۔ وہ بھی اس کی زد سے نہیں بچے۔ چنانچہ یہاں گجرات سے ایک
 صاحب نے تحریری استفتاء مولوی غلام اللہ خاں صاحب کی خدمت میں بذریعہ جوانی
 ڈاک بھیجا۔ جس میں سوال کیا۔ کہ آپ نے اپنی کتاب ”جواب القرآن“ کے صفحات مذکورہ پر
 لکھا ہے۔ کہ پیروں کے پکارنے والے کا نکاح کوئی نہیں اور نہ دروینا ز کا کھانا خنزیر کی
 طرح حرام ہے۔ آپ کے محترم دوست اور دیوبندیوں کے مقتدا عالم عنایت اللہ شاہ
 صاحب گجراتی کے والد مولوی جلال شاہ صاحب ساکن دو تانگر ضلع گجرات اور سنا گیا
 ہے۔ کہ آپ کے والدین بھی گیارہویں کھاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ ختم خوشیہ پڑھتے تھے۔
 جس میں یہ شعر موجود ہے۔

املا دکن املا دکن از بحر غم آزاد کن !
 دروین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

جلال شاہ کے عینی گواہ ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ فرمایا جاوے
 کہ ان کا نکاح ٹوٹا تھا یا نہیں۔ اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ... کے کیسے ہوئے۔
 کیونکہ آپ اس ٹوٹے ہوئے نکاح کی اولاد ہیں۔ نیز گیارہویں کا کھانا جب خنزیر
 کی طرح حرام ہوا۔ تو جو کوئی اسے حلال جانے۔ وہ مرتد ہوا۔ اور مرتد کا نکاح فوراً ٹوٹ
 جاتا ہے۔ تو آپ دونوں بزرگوں کے والد صاحبان اُسے حلال جان کر کھاتے کھلاتے
 تھے۔ اب آپ کے... .. ہونے کی کیا صورت ہے۔ بصورت دیگر آپ دونوں

بزرگوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ اور امید بھی نہیں کہ ملے۔ کیونکہ عربی کا مقولہ ہے۔ مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا فَيَدِّبْهُ جُودٌ دُوسَرُہ کے گرنے کو گڑھا کھودتا ہے۔ خود اس میں گرتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے نکاح تو بعد میں ٹوٹیں گے۔ پہلے اپنے والدین کے نکاح کی خبر لیں۔ کوئی صاحب ان بزرگوں سے اس معممہ کو حل کرادیں۔ اور اس کا جواب دلوادیں۔ ہم مشکور ہوں گے۔

غرض کہ بے دھڑک ترجمہ بڑی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ اس سے قادیانی، نیچری چکراواری غیر مقلد، دہلوی، دیوبندی، مودودی، بابی، بہائی وغیرہ فرتے بنے۔ ان سب فرقوں کی جڑ خود ساختہ ترجمے ہیں۔ اس بدتر حالت کو دیکھتے ہوئے میرے محترم دوست حضرت سید الحاج محمد معصوم شاہ صاحب قبلہ قادری جیلانی نے بارہا فرمائش کی کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے۔ جو موجودہ ترجمہ قرآن پڑھنے والوں کے لئے رہبر کا کام دے۔ جس میں ایسے قواعد و اصطلاحات اور مسائل بیان کر دیئے جائیں۔ جن کے مطالعہ سے ترجمہ پڑھنے والا دھوکا نہ کھائے۔ چونکہ یہ کام بڑا تھا۔ اور میں کثرت مشاغل کی وجہ سے بالکل فارغ نہ تھا۔ اس لئے اس کام میں دیر لیتی رہی۔ اتفاقاً اس ماہ رمضان المبارک میں میرے محترم دوست قبلہ قاری الحاج احمد حسن صاحب خطیب عید گاہ گجرات میرے پاس جواہر القرآن لائے اور فرمایا۔ کہ آپ لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اور محدثین اس طرح مسلمانوں کو ترجمہ دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا۔ کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ انہی کے نام پر پلاہوں۔ ان کے دروازے کا ادنیٰ اچھو کیدار ہوں۔ اگر چو کیدار چور کو آتے دیکھ کر غفلت سے کام لے۔ تو مجرم ہے۔ اس وقت میرا خاموش رہنا واقعی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر

بھروسہ کر کے اس طرف توجہ کی۔ اس کتاب کے تین باب ہوں گے۔ پہلے باب میں قرآن کریم کی اصطلاحات بیان ہوں گی۔ جس میں بتایا جاوے گا کہ قرآن کریم میں کون کونسا لفظ کس کس جگہ کس کس معنی میں آیا ہے۔ دوسرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان ہوں گے جنہیں ترجمہ قرآن کرنے کے قاعدے عرض کئے جاویں گے۔ جس سے ترجمہ میں غلطی نہ ہو۔ تیسرے باب میں کل مسائل قرآنیہ۔ اس باب میں وہ مسائل بھی بیان ہوں گے جو آجکل مختلف فیہ ہیں۔ جن مسائل کی وجہ سے دیوبندی، وہابی، عام مسلمین کو مشرک و کافر کہتے ہیں انہیں صریح آیات سے ثابت کیا جاوے گا۔ تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسائل قرآن میں صراحتاً موجود ہیں۔ اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام علم القرآن لترجمۃ الفرقان رکھتا ہوں اپنے رب کریم سے امید قبولیت ہے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اُسے میرے گناہوں کا کفارہ اور توشہ آخرت بنائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ دو شنبہ مبارک۔ عنایت اللہ کاتب چٹنی محرم

مقدمہ

ترجمہ قرآن سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔
 آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں۔ بعض وہ جن کا مطلب عقل و فہم سے درج
 ہے۔ جن تک دماغوں کی رسائی نہیں۔ انہیں **متشابہات** کہتے ہیں۔ ان
 میں سے بعض تو وہ ہیں۔ جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے آئمہ، ختمہ،
 الکر وغیرہ انہیں **مقطعات** کہا جاتا ہے۔ بعض وہ آیات ہیں جن کے معنی تو سمجھ
 میں آتے ہیں۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ ظاہری معنی
 بنتے نہیں۔ جیسے:-

فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا فَلَئِمَّ وَجْهٌ	تم جہ منہ کرو اور خدا کا وجہ (منہ)
اللَّهُ يَدُ اللَّهِ قُوٌّ اَيُّدِيَهُمْ	ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝	پھر رب نے عرش پر استواء فرمایا

وجہ کے معنی چہرہ۔ يد کے معنی ہاتھ۔ استواء کے معنی برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ چیزیں
 رب کی شان کے لائق نہیں۔ لہذا تشابہات میں سے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں پر ایمان
 لانا ضروری ہے۔ مطلب بیان کرنا درست نہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات کو آیات
 صافات کہتے ہیں۔

بعض آیات وہ ہیں۔ جو اس وجہ کی محفی نہیں۔ انہیں قرآنی اصطلاح میں محکمات

کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ

رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب
اتاری اس کی کچھ آیات صفات معنی آرائی
ہیں۔ وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری
وہ ہیں جنکے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ
لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ
والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مگر اسی چاہئے
اور اس کے معنی دھونڈنے کو اور اس کا تھیک
پیلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

ان محکمات میں بعض آیات وہ ہیں۔ جن کے معنی بالکل صاف و صریح ہیں۔
جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخ فرما دو
وہ اللہ ایک ہے۔ انہیں مخصوص قطعہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں۔ جن میں
نہ تو تشابہات کی سی پوشیدگی ہے۔ کہ ذہن کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے نہ نصوص
قطعہ کی طرح ظہور ہے۔ کہ تامل کرنا ہی نہ پڑے۔ اس قسم کی آیتوں میں تفسیر کی ضرورت
ہے۔ بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ کبھی بلاکت کا باعث بنتا ہے۔

اس تفسیر کی چار صورتیں ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن۔ کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر
کرتا ہے۔ پھر تفسیر قرآن بالحديث۔ کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔
دوسرے نہیں سمجھ سکتا۔ پھر تفسیر قرآن بالاجماع۔ یعنی علماء کا جس مطلب پر اتفاق ہوا۔
وہی درست ہے۔ پھر تفسیر قرآن باتواں مجتہدین، ان تمام تفسیروں میں پہلی قسم کی تفسیر

بہت مقدم ہے۔ کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرمادے۔ تو اور طرف جانا ہرگز درست نہیں۔ اگرچہ پاس آیتوں میں ایک مضمون کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ اور ایک آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہو۔ تو یہ آیت ان چار آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ اور ان چار آیتوں کا وہی مطلب ہوگا۔ جو اس آیت نے بیان کیا۔ مثال سمجھو رب تعالیٰ نے بہت جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا انکا ذکر کیا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

فرمادو کہ اے کتاب والو آؤ ایسے کلمہ کی
طرف جو تمہارے اور تمہارے درمیان برابر
ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔

اہل کتاب کا ذکر بہت جگہ ہے۔ مگر یہ یہ نہ لگتا تھا کہ کتاب سے کونسی مرتبہ مراد ہے۔ اور اہل کتاب کون لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ اور باقی تمام انسانی اور رحمانی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پڑھی۔ تو خود قرآن نے فرمایا۔

وَالَّذِينَ آذَوْا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ۔

اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب
دیئے گئے تھے۔

اس آیت نے ان تمام آیتوں کی تفسیر فرمادی اور بتا دیا کہ اہل کتاب نہ ہندو سکھ ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں۔ نہ مسلمان مراد ہیں۔ کیونکہ اس کتاب سے پہلے آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ صرف عیسائی، یہودی، یعنی انجیل و توریت کے ماننے والے مراد ہیں۔

اسی طرح قرآن شریف نے جبکہ صراطِ مستقیم یعنی سیدھے راستے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسکی پیروی کرو۔
دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔

مگر ان آیات میں نہ بتایا کہ سیدھا راستہ کونسا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا تو اس نے اس کی تفسیر کی۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ان
لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

اس آیت نے بتایا کہ قرآن میں جہاں کہیں سیدھا راستہ بولا گیا ہے۔ اس سے وہ دین اور وہ مذہب مراد ہے۔ جو ادیباء اللہ علمائے دین، صالحین کا مذہب ہے۔ یعنی مذہب اہل سنت۔ نئے دین و مذہب ٹیڑھے راستے ہیں۔ اگرچہ اس مذہب کے بانی سارا قرآن ہی پڑھ کر ثابت کریں کہ یہ مذہب سچا ہے۔ جیسے قادیانی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن شریف نے جبکہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اور پکارنے والے پر کفر و شرک کا فتوے دیا۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ

اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو گے۔ اس بڑھ کر گمراہ کون ہے۔ جو غیر خدا کو پکارتے ہیں۔ اور غائب ہو گئے ان سے وہ جہنمیں

مِنْ قَبْلُ - وَالَّذِينَ إِلَّا تَسْعَىٰ عَمَلُهُمْ
مِنْ دُونِهِ مَا يَمَكِّدُونَ مِنْ قِطْعٍ بِهِ

پہلے یہ پکارتے تھے - تم خدا کے سوا جسے
پکارتے ہو وہ پھٹکے کے بھی مالک نہیں

اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں - جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا - بلکہ
پکارنیوالوں کو مشرک کہا گیا - اگر ان آیتوں کو مطلق رکھا جائے - تو مطلب یہ ہوگا - کہ
حاضر، غائب، زندہ، مردہ، کسی کو نہ پکارو - لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیات کے بھی
خلاف ہیں - اور عقل کے بھی - خود قرآن کریم نے فرمایا -

۱ اَدْعُواهُمْ لِآبَائِهِمْ

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو

۲ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي

اور رسول تم کو پھیل جہالت میں پکارتے تھے

اٰخِرُكُمْ ثُمَّ اَدْعُهُنَّ

اسے ابراہیم پھر ان ذبح کئے ہوئے مردہ جانوروں

۳ يَا تَيْنُكَ سَعِيًّا -

کو پکارو - وہ تم تک دوڑتے آئیں گے -

اس قسم کی بیسیوں آیتیں ہیں - جن میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر
ہے - نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں - نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں -

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

اور برکتیں ہوں -

لہذا ضرورت پڑی کہ ہم قرآن شریف سے ہی پوچھیں - کہ ممانعت کی آیتوں میں
پکارنے سے کیا مراد ہے - تو قرآن شریف نے اس کی تفسیر یوں فرمائی -

وَمَنْ يَسْعَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو

الْخَرَّ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا

پکارے - جس کی کوئی دلیل اُس کے

حَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ -

۲ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

پاس نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔

ان آیتوں نے بتایا۔ کہ جن آیتوں میں غیر خدا کو پکارنے سے روکا گیا ہے۔ وہاں اُسے خدا سمجھ کر پکارنا یا اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے۔ یعنی پوجنا۔ لہذا ان آیتوں کی تفسیر سے تمام ممانعت کی آیتوں کا یہ مطلب ہوگا۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا صاف ہو گیا۔ کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض پڑ سکتا ہی نہیں نیز فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا بُعِيًا ذَلِيلِينَ ۝ (پ ۴ آیت ۴)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا انہیں پکارتے جو اس کی قیامت تک نہ سنے اور انہیں اس کی پکار پوجا کی خبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا۔ تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔

اس آیت میں صاف طور پر پکارنے کو عبادت فرمایا کہ قیامت میں یہ بُت اُن مشرکوں کی عبادت یعنی اس پکار کے منکر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا۔ کہ پکارنے سے وہ ہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے۔ یعنی اللہ سمجھ کر پکارنا۔ اس لئے عام مفسرین نے نعت کی آیات میں دعا کے معنی پوجا کرتے ہیں۔ جن وہابیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی پکار کئے اور پھر بات بنانے کے لئے اپنے گھر سے قیدیں لگائیں۔ کہ پکارنے سے مراد ہے دور سے پکارنا۔ مافوق الاسباب پکار سننے کے عقیدے سے پکارنا۔ یا مردوں کو پکارنا بالکل غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ یہ قیدی قرآن نے کہیں نہیں لگائیں۔ دوسرے

اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآنی تفسیر کے خلاف ہے۔ تیسرے اس لئے کہ انبیاء کرام صحابہ عظام نے مرہ کو بھی پکارا ہے۔ اور دوسرے سینکڑوں میل پکارا ہے۔ اور وہ پکار سنی گئی ہے۔ جیسا کہ باب مسائل قرآنیہ میں بیان ہوگا۔ لہذا یہ تفسیر باطل ہے۔

تفسیر قرآن بالقرآن کی اور مثال سمجھو۔ کہ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ خدا کے سوا کوئی ماننے سے منع فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ کہ جو کوئی غیر خدا کو ولی بنائے۔ وہ گمراہ ہے۔ کافر ہے۔ مشرک ہے۔ فرماتا ہے۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ
وَلَا نَصِيرَةٍ مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعُكْبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ
أَذْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعُكْبُوتِ
(پہلے سورہ عنکبوت ۵۶ آیت)

پھر فرماتا ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ
يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
مُزَلًّا ۝

تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنائے۔ کڑی کی سی ہے جس نے جالامبا اور بیشک سب گھروں سے کمزور گھر کڑی کا ہے۔

تو کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا ولی بنایا۔ ہم نے کافروں کے لئے آگ تیار کی ہوئی ہے۔

اس قسم کی بیشمار آیتیں ہیں۔ ولی کے معنی دوست بھی ہیں۔ اور مددگار بھی۔ مالک بھی وغیرہ۔ اگر ان آیات میں ولی کے معنی مددگار نہ جائیں۔ اور کہا جائے کہ جو خدا

کے سوا کسی کو مددگار سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ تو نقل و عقل دونوں کے خلاف ہے۔
نقل کے تو اس لئے کہ خود قرآن میں اللہ کے بندوں کے مددگار ہونے کا ذکر ہے۔ رب
تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ دَلِيْلًا
وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

فرماتا ہے۔

كَانَ اللّٰهُ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِیْلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
بَعْدَ ذٰلِكَ ظٰهِرُوْهُ

فرماتا ہے۔ اِنَّمَا دَلِيْلُكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوٰةَ وَهُمْ ذٰلِكَ عٰوْنٌ ۝

فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٌ ۝

خداوند! ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی
ولی اور مددگار مقرر فرما دے۔

پس اپنے نبی کا مددگار اللہ اور جبریل اور
نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے مددگار
ہیں۔“

تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے
اور وہ مومن بندے میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں
اور نماز پڑھتے ہیں۔“

مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے
بعض بعض کے ولی ہیں۔“

اس قسم کی بہت آیات ملیں گی۔ عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ دنیا دین کا
قیام ایک دوسرے کی مدد پر ہی ہے۔ اگر امداد باہمی بند ہو جائے۔ تو نہ دنیا آباد
ہے نہ دین۔ پھر ایسی ضروری چیز کو رب شرک کیسے فرما سکتا ہے۔ آداب اس
ممانعت کی تفسیر قرآن کریم سے پوچھیں۔ جب قرآن کریم کی تحقیق کی۔ تو پتہ لگا۔ کہ کسی
کو ولی ماننا چار طرح کا ہے۔ جن میں سے تین قسم کا ولی ماننا تو کفر و شرک ہے۔ اور

چوتھی قسم کا ولی ماننا عین ایمان ہے۔

(۱) رب تعالیٰ کو کمزور جان کر کسی اور ممدگار ماننا یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا

ہے۔ ہذا فلاں ممدگار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ مِنَ الدَّلِيلِ
وَكَيْفَ يُرَاهُ بِسُورَةِ نَبِيِّ اِسْرَآءِلَ آيَاتٍ

اور نہیں ہے اللہ کا کوئی ولی کمزوری کی
بنار پر اور اس کی بڑائی بولے۔

(۲) خدا کے مقابل کسی کو ممدگار جاننا یعنی رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے۔ اور وہ

ولی بچلے، فرماتا ہے۔

اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ
فِي الْاَمْرِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءٍ

یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں
اور نہ کوئی خدا کے مقابل ان کا ولی ممدگار
ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَلَا اِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ
مُّقَيَّمٍ ۝

خبردار! کفار ہمیشہ کے عذاب میں
ہیں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَآءٍ
يُّنصِّرُوْهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝

اور ان کا کوئی ولی نہ ہوگا جو اللہ کے
مقابل ان کی مدد کرے۔

پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ رکوع ۵ آیت ۴۴

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ

فرما دو۔ کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے

اللّٰهُ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ
اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً طَوْلًا تَجِدُوْنَ
فَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيْنَا وَلَا
نَصِيْرًا ۝۱۷ سورہ احزاب رکوع ۱۷

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
نَصِيْرًا ۝

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ
وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۝

پچھٹے۔ اگر وہ تمہارا بڑا چاہے۔ یا تم
پر مہر فرمانا چاہے۔ اور وہ اللہ کے
مقابل کوئی ولی نہ پائیں گے۔ اور نہ کوئی
مددگار ۝

اور جس پر خدا لعنت کر دے۔ اس کا
مددگار کوئی نہیں ۝

جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اس کے بعد
اس کا ولی کوئی نہیں ۝

ان آیات میں خدا کے مقابل ولی مددگار کا انکار کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور
بہت سی ایسی ہی آیات ہیں۔ جن میں ولی کے یہ معنی ہیں۔

(۳) کسی کو مددگار سمجھ کر پوجنا۔ یعنی ولی بمعنی معبود۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
اَوْْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا
اِلَى اللّٰهِ مِنْ لَدُنْكَ ۝

اور جنہوں نے رب کے سوا اور ولی
بنائے کہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں پوجتے
مگر اسلئے کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں۔
اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے
معبود کو نہیں پکارتے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ
اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۝

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ عبادت کا ذکر

ہے۔ یہ تین طرح کا ولی ماننا کفر و شرک ہے اور ایسا ولی ماننے والا مشرک و مرتد ہے۔ چوتھی قسم کا ولی وہ کسی کو اللہ بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے اسے مددگار مانا جائے۔ اور اس کی مدد کو رب تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھا جاوے۔ یہ بالکل حق ہے۔ جس کی آیات ابھی ابھی گذر چکیں۔

ان آیات نے تفسیر کر دی۔ کہ ممانعت کی آیات میں پہلی تین قسم کے ولی مراد ہیں۔ اور ثبوت اولیاء کی آیات میں چوتھی قسم کے ولی مراد ہیں۔ سبحان اللہ! اس قرآنی تفسیر سے کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ لیکن دہا بی جب اس تفسیر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو اب ولی میں قید لگاتے ہیں۔ کہ مافوق الاسباب کسی کو مددگار ماننا شرک ہے۔ یہ تفسیر نہایت غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ مافوق الاسباب کی قید ان کے گھر سے لگی ہے۔ قرآن میں نہیں ہے۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے جو ہم نے عرض کی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے بندے مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں۔ جسکی آیات باب مسائل قرآنیہ میں عرض ہو گئی۔ غرضیکہ یہ تفسیر باطل ہے۔ اور قرآنی تفسیر بالکل صحیح ہے۔

یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کیں۔

تفسیر قرآن بالحدیث کی بہت سی مثالیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَتِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَمَّا كَعُومًا مَعَ الرَّاجِعِينَ۔

نار قائم کرو۔ زکوٰۃ دو اور رکوع کرنا لو
کے ساتھ رکوع کرو۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
إِيمَانُ الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ يَرُّهُ رَوْحَ الرَّحْمَنِ

الْحَيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

گئے۔ جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کئے
گئے تھے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا ۝

لوگوں پر اللہ کے لئے بیت اللہ کا حج ہے
جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس کے علاوہ تمام احکام کی آستین تفصیل اور تفسیر چاہتی ہیں۔ مگر قرآن کریم نے
ان کی نہ مکمل تفسیر فرمائی۔ نہ تفصیل نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کے نصاب
اور خود زکوٰۃ کی تعداد اور شرائط، روزے کے فرائض و ممنوعات حج

کے شرائط و ارکان تفصیلاً نہ بتائے، ان آیات میں ہم حدیث کے محتاج ہوئے۔ اور
تمام تفصیل دہاں سے معلوم کیں۔ غرضیکہ تفصیل طلب آیات میں بغیر تفسیر کے ترجمہ مفید نہ
بلکہ خطرناک ہے۔ اور تفسیر محض اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی ہم اپنی اس کتاب میں ترجمہ
کرنے کے قواعد، بعض ضروری قرآنی مسائل اور قرآن کریم کی کچھ ضروری اصطلاحیں بیان
کریں گے۔ مگر ہر چیز کی تفسیر خود قرآن شریف سے پیش کریں گے اگر تائید میں کوئی حدیث
بھی پیش کی جاوے۔ تو اُسے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ کیونکہ آجکل اس طرف
استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ مانوس ہیں۔ ضرورت
زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر قلم اٹھایا گیا ہے۔

پہلا باب

اصطلاحاتِ قرآنیہ

قرآن شریف میں بعض الفاظ کسی خاص معنی میں استعمال فرمائے گئے ہیں۔ کہ اگر اس کے علاوہ ان کے دوسرے معنی کئے جائیں۔ تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے یا فرت ہو جاتا ہے ان اصطلاحوں کو بہت یاد رکھنا چاہیے۔ تاکہ ترجمہ میں دھوکہ نہ ہو۔

ایمان

ایمان امن سے بنا ہے۔ جس کے لغوی معنی امن دینا ہے اصطلاح شریعت میں ایمان عقائد کا نام ہے۔ جن کے اختیار کرنے سے انسان دائمی عذاب سے بچ جاوے۔ جیسے توحید، رسالت، حشر و نشر، فرشتے، جنت، دوزخ اور تقدیر کو ماننا وغیرہ وغیرہ جس کا کچھ ذکر اس آیت میں ہے۔

سب مومن اللہ اور اس کے فرشتوں
اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر
ایمان لائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں
میں فرق نہیں کرتے۔

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ۔

لیکن اصطلاح قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار مدار ہے۔ یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اپنا حاکم مطلق مانے۔ اپنے کو ان کا غلام تسلیم کرے۔ کہ مومن کے جان، مال، اولاد سب حضور کی ملک ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مخلوق سے زیادہ ادب و احترام کرے۔ اگر اس کو مان لیا۔ تو توحید اور کتب، فرشتے وغیرہ تمام ایمانیات کو مان لیا۔ اور اگر اس کو نہ مانا تو اگرچہ توحید، فرشتے، شہ و نشر، جنت و دوزخ سب کو مانے مگر قرآن کے فتوے سے وہ مومن نہیں۔ بلکہ کافر و مشرک ہے۔ ابلیس پتکا موحّد، نازی، ساجد تھا۔ فرشتے۔ قیامت، جنت و دوزخ سب کو ماننا تھا۔ مگر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شیطان کافروں میں سے ہے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ نبی کی عظمت کا قائل نہ تھا۔ غرض ایمان کا دار قرآن کے نزدیک عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ان آیات میں یہی اصطلاح استعمال ہوئی۔

لَا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَحْكُمُواكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَبِّحُوا تَسْلِيمًا

اے محبوب، تمہارے رب کی قسم! یہ
سارے توحید و اے اور دیگر لوگ اس
وقت تک مومن نہ ہونگے جب تک کہ تم کو
اپنا حاکم نہ مانیں۔ اپنے سارے اختلاف و جھگڑوں
میں پھر تمہارے فیصلے سے دونوں میں ٹکی محسوس کریں
اور رضا و تسلیم اختیار کریں۔

پتہ چلا کہ صرف توحید کا ماننا ایمان نہیں اور تمام چیزوں کا ماننا ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا ایمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
آمَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتِيَوْمَ الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

لوگوں میں بعض وہ منافق بھی ہیں جو
کہتے ہیں۔ کہ ہم اللہ اور قیامت پر
ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں۔

دیکھو اکثر منافق یہودی تھے۔ جو خدا کی ذات و صفات اور قیامت وغیرہ کو
مانتے تھے۔ مگر انہیں رب نے کافر فرمایا۔ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے
تھے۔ اس لئے انہوں نے اللہ کا اور قیامت کا نام تو لیا۔ مگر حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کا نام نہ لیا۔ رب نے انہیں مومن نہیں مانا۔ فرماتا ہے۔

۲ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ
قَالُوا لَشَهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ
اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ
لَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكِن بُودُونَ

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں۔
تو کہتے ہیں۔ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ
اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے
کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی
دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

پتہ چلا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقہ سے مان لینے کا
دعویٰ کروینا مومن ہونے کے لئے کافی نہیں۔ انہیں دل سے ماننے کا نام ایمان
ہے۔ سبحان اللہ! قول سچا مگر قائل جھوٹا۔ کیونکہ یہاں دل کی گہرائیوں سے دیکھا جاتا
ہے۔

ماہرین و عالم را

ماہرین و عالم را

اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت
کو حق ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ

سَلَّمَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا
مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ دَرَسُوْلَهُ

أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ (احزاب)

حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ
اختیار ہے۔

اس آیت نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے مومن کو اپنی
جان کے معاملات کا بھی اختیار نہیں۔ یہ آیت زینب بنت جحش کے نکاح کے بارے
میں نازل ہوئی۔ کہ وہ حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہ تھیں۔ مگر حضور علیہ
السلام کے حکم سے نکاح ہو گیا۔ ہر مومن حضور علیہ السلام کا غلام اور ہر مومنہ اُن کے سرکار
کی لونڈی ہے۔ یہ ہے حقیقتِ ایمان!

وَالنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَمْرٌ وَاجِبٌ
أَمَّهَاتُهُمْ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے
ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں اور
نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہوئے
تو ہماری اولاد و مال کے بدرجہ اولیٰ مالک ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

اے ایمان والو! اپنی آوازیں ان نبی کی
آواز پر اونچی نہ کرو۔ نہ ان کی بارگاہ میں
ایسے جھج کر بولو۔ جیسے بعض بعض کے لئے
خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں
اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

پتہ چلا کہ ان کی تھوڑی سی بے ادبی کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور
اعمال کی بربادی کفر و ارتداد سے ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی ادنیٰ گستاخی کفر ہے۔

فراود کر کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور
اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ یہاں نہ
بناؤ۔ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

قُلْ اَبَا لِّلّٰهِ وَاٰیٰتِہٖ وَرَسُوْلِہٖ
کُنْتُمْ تَسْتَهْزِہُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا
تَدَّکِفَرْتُمْۢ بَعْدَ اٰیْمَانِکُمْ۔

جن منافقین کا اس آیت میں ذکر ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے علم غیب کا مذاق اڑایا تھا کہ بھلا حضور کب روم پر غالب آسکتے ہیں۔
اس گستاخی کو رب کی آیتوں کی گستاخی قرار دے کر ان کے کفر کا فتوے صادر فرمایا
کس نے؟ کسی مولوی نے؟ نہیں! بلکہ خود اللہ جل شانہ نے۔

اے ایمان والو! میرے پیغمبر سے راعنا
نہ کہا کرو! نظر نہ کہا کرو خوب سن لو اور
کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَقُوْا
رَاعِنًا وَّ قُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا
وَلِیُکْفِرُنَّ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝

اس سے پتہ لگا کہ جو کوئی توہین کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایسا لفظ بولے۔ جس میں گستاخی کا شائبہ بھی نکلتا ہو۔ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا
ہے (جیسے راعنا)

خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا کہہ کر پکارا۔ مومن یا نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارا۔ تاکہ پتہ لگے۔
کہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں ایمان سے ملتی ہیں۔ اور ایمان کی حقیقت وہ ہے جو ان
آیتوں میں بیان ہوئی۔ یعنی غلامی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید نوٹ کا کاغذ
ہے اور نبوت اس کی مہر۔ جیسے نوٹ کی قیمت سرکاری مہر سے ہے۔ اس کے بغیر
وہ قیمتی نہیں اسی طرح ایمان کے نوٹ کی قیمت بازار قیامت میں جب ہی ہوگی جب

اس پر حضور کے نام کی مہر لگی ہو۔ ان سے منہ موڑ کر توحید کی قیمت کوئی نہیں۔ اسی لئے کلمہ میں حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ اور قبر میں توحید کا اقرار کرانے کے بعد حضور کی پہچان ہے۔ خیال رہے کہ حدیث و قرآن میں بھی مسلمانوں کو موحد نہ کہا گیا بلکہ مومن ہی سے خطاب فرمایا۔

اِسْلَام

اسلام سلم سے بنا جس کے معنی میں صلح۔ جنگ کا مقابل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
فَاِنْ جَئَکُمُ الْمُکُفِّرُونَ ۚ فَاصْلَحْ اِنْ کَانَ کَانَ ۚ اِلَیْہِمْ رُجُوعُ الْاَمْرِ ۚ اِنَّہُمْ لَفِیْ سُلْکٍ مُّبِیْنٍ
اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں۔ تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ۔

لہذا اسلام کے معنی ہوئے صلح کرنا۔ مگر عرف میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ کبھی تو ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لئے۔ ان آیات میں اسلام بمعنی ایمان ہے۔

پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔
اِس رِبِّیْ نَعْبُدُکَ اِنَّا کَانَ عَلَیْکَ اِسْلَامُ

ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی
لیکن وہ حنیف ایمان والے تھے۔

فرماؤ کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان
نہ جتاؤ۔ بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے۔
کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم

لَا اِنَّ الدِّیْنَ عِندَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
اِنَّہٗ ہُوَ سَمَآ کُمْ مُسْلِمِیْنَ
مَا کَانَ اِبْرَہِیْمُ یَہُوْدِیًّا وَّلَا نَصْرَآنِیًّا
وَلٰکِنْ کَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا

اِنَّہٗ قُلْ لَا کُفْرَ عَلٰی اِسْلَامِکُمْ
بَلِ اللّٰہُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ اَنْ
ہَدَیْکُمْ لِذِیْمَانٍ اِنْ کُنْتُمْ

طَبَقَيْنِ ۝

يَا تَوَكَّلْ عَلَىٰ مُسْلِمٍ ۚ وَالْحَقُّنِي بِالْقَدَرِ
 وَلَا إِنَّمَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ دَمِيئًا
 الْفَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ
 تَحَرَّوْا وَرَأَوْا ۝

پتے ہوئے

مجھے مومن اٹھا۔ اور صالحوں سے ملا۔
 اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم
 جو اسلام لائے۔ انہوں نے بھلائی تلاش
 کر لی۔

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے۔ لہذا
 جیسے ایمان کا دار و مدار اُمت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی پر ہے ایسے
 ہی اسلام کا مدار بھی اس سرکار کی غلامی پر ہے۔ لہذا حضور کی عظمت کا منکر نہ مومن ہے
 نہ مسلمان۔ جیسے شیطان نہ مومن ہے نہ مسلم بلکہ کافر و مشرک ہے۔
 بعض آیات میں اسلام بمعنی اطاعت آیا ہے۔ جیسے۔

اُس اللہ کے فرمانبردار ہیں تمام آسمانوں
 اور زمینوں کے لوگ ہر ایک اس کا مطیع
 ہے۔ یعنی تگوینی احکام میں۔

يَا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ خَلُّ لَهٗ
 قَانِسُونَ ۝

یہاں قانتین نے اُسلم کی تفسیر کر دی کیونکہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی تگوینی
 امور میں مطیع تو ہیں۔ مگر سب مومن نہیں۔ بعض کافر بھی ہیں۔ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ
 وَمِنْكُمْ كَافِرٌ۔

اے منافق! یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے۔
 بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی
 اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

يَا وَلَا تَقُولُوا آمَنَّا وَقُولُوا
 اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ
 فِي قُلُوبِكُمْ۔

مناقی مسلم یعنی مطیع تو تھے مومن نہ تھے۔

۳ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّكَ لِلْجَبِينِ
وَنَادَيْتَهُ أَنْ يَا
إِبْرَاهِيمُ ط

تو جب دونوں ابراہیم واسمعیل نے ہمارے حکم پر
گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا
دیا۔ (درج کیلئے) اور ہم نے ندکی اسے ابراہیم۔

۴ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ
أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ه

ان دونوں آخری آیات میں اسلام کے معنی ایمان نہیں بن سکتے۔ کیونکہ انبیاء
پیدائشی مومن ہوتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟

ان آیات میں اسلام بمعنی اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں تکوینی امور کی اطاعت
مراد ہے۔ جیسے بیماری۔ تندرستی۔ موت۔ زندگی وغیرہ۔ آخری دوسری دو آیات
میں تشرعی احکام کی اطاعت مراد ہے۔ لہذا منافی مومن نہ تھے مسلم تھے۔ یعنی مجبوراً
اسلامی قوانین کے مطیع ہو گئے تھے۔

تقویٰ

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ بلکہ ایمان کے ساتھ تقویٰ کا اکثر حکم
آتا ہے۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہیں اور بچنا بھی۔ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یا قیامت
کے دن سے ہو۔ تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی
بچ نہیں سکتا۔ جیسے :-

۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!

۵ وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔
اور اُس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی

نفس کی طرف سے نہ بدلا دے گا۔
اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو۔ تو وہاں تقویٰ سے
بچنا مراد ہوگا۔ جیسے۔

۶ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ذُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ ۖ
اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ
اور پتھر ہیں۔

اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو نہ رب تعالیٰ کا، نہ دوزخ کا تو وہاں
دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہیں جیسے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَأَصْبَحُوا
الْعَاقِبَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ۝
ہدایت ہے ان پر سیزگاروں کے لئے جو
غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس صبر کرو۔
بیشک انجام پر سیزگاروں کے لئے ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی دو قسمیں ہیں۔ تقویٰ بدن اور تقویٰ دل۔ تقویٰ
بدن کا مدار اطاعتِ خدا اور رسول پر ہے۔ فرماتا ہے۔

۷ مَن اتَّقَىٰ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اللہ

نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہونگے۔
۸ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا
يَتَّقُونَ إِن تَشَاءِ اللَّهُ يُبْعَثْ
لَكُمْ قُرْقَانًا ۝
وہ اللہ میں جو ایمان لائے اور سیزگاری کرتے
تھے۔ اگر اللہ کی اطاعت کر دے تو تمہارے لئے
فرق بنا دے گا۔

دل تقویٰ کا دار و مدار اس پر ہے۔ کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت

ہو جاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ تبرکات کا بے ادب دلی پرہیزگاری نہیں
ہو سکتا۔ فرماتا ہے۔

۱۰ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو
یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔

۱۱ وَمَنْ يُعْظِمُ حُرْمَاتِ اللَّهِ
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝

اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو
اس کیلئے اس کے رب کے ہاں بہتری ہے۔

یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو۔ کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں
فرماتا ہے۔

۱۲ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۝

صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے
میں۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ
اس پر گناہ نہیں کہ ان پہاڑوں کا طواف کرے

صفا اور مروہ وہ پہاڑ ہیں۔ جن پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں سات بار چڑھیں
اور اتریں۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شعائر اللہ
بن گئے۔ اور تاقیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور
اترنا سات بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شعائر اللہ بہ
جاتی ہے۔ فرماتا ہے۔

۱۳ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
۝

تم لوگ مقام ابراہیم کو جگہ نماز بناؤ۔

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے۔ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی
تعمیر کی۔ وہ بھی حضرت خلیل کی برکت سے شعائر اللہ بن گیا۔ اور اس کی تعظیم ایسی

لازم ہو گئی۔ کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے۔
کہ سجدہ میں سر اس پتھر کے سامنے جھکے۔

جب بزرگوں کے قدم پر جانے سے صفا مردہ اور مقام ابراہیم شعائر اللہ
بن گئے اور قابلِ تعظیم ہو گئے۔ تو قبور انبیاء و اولیاء جن میں یہ حضرات و امی قیام
فرما ہیں۔ یقیناً شعائر اللہ ہیں۔ اور ان کی تعظیم لازم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۵ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا
رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔

وَقَالَ الَّذِينَ عُكِّبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَنَنَحِّذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسِيدًا ۝

اصحاب کہف کے غار پر جو ان کا آرام گاہ ہے۔ گذشتہ مسلمانوں نے مسجد بنائی۔
اور رب نے ان کے کام پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ پتہ لگا۔ کہ وہ جگہ شعائر اللہ بن گئی۔
جن کی تعظیم ضروری ہو گئی۔

۶ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا
حَيَرٌ ۝

اور قربانی کے جانور بدی اہم نے تمہارے
لئے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے تمہارے
لئے ان میں خیر ہے۔

جو جانور قربانی کے لئے یا کعبہ معظمہ کے لئے نامزد ہو جائے۔ وہ شعائر اللہ ہے۔
اس کا احترام چاہیے۔ جیسے قرآن کا جزوان۔ اور کعبہ کا غلاف اور زمزم کا پانی۔ مکہ
شریف کی زمین۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو رب یا رب کے پیاروں سے نسبت ہے۔
اس سب کی تعظیم ضروری ہے۔ فرماتا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ
حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

۱. وَالتَّيْنِ وَالتَّيْتُونَ وَطُورِ
سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۝

میں اس شہر مکہ معظمہ کی قسم فرماتا ہوں حالانکہ
اسے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا
پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر مکہ شریف کی۔
بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے
ہوئے گھسوا اور کہو معافی دے ہم بخش دیں گے۔

طور سینا پہاڑ اور مکہ معظمہ اس لئے عظمت والے بن گئے کہ طور کو کلیم اللہ سے اور
مکہ معظمہ کو حبیب اللہ صلوة علیہا و سلامہ سے نسبت ہو گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ جیسے قرآن شریف،
خانہ کعبہ، صفا و وہ پہاڑ، مکہ معظمہ، بیت المقدس، طور سینا، مقابر ادیباء اللہ و انبیاء کرام،
آب زمزم وغیرہ اور شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے۔ جو
کوئی نمازی روزہ دار تو ہو۔ مگر اس کے دل میں تبرکات کی تعظیم نہ ہو۔ وہ دلی پرہیزگار نہیں۔
ان آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا۔ کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں تقویٰ کا ذکر ہے۔
وہاں یہ تقویٰ دلی یعنی متبرک چیزوں کی تعظیم ضرور مراد ہے۔ یہ آیات کریمہ تقویٰ کی
تمام آیات کی تفسیر ہیں۔ جہاں تقویٰ کا ذکر ہو۔ وہاں یہ قید ضروری ہے۔ رب تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُغْنِي عَنْكُمْ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ أَلَيْسَ الْكَافِرُ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا

بیشک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے
نزدیک پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کا
دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پکھ لیا ہے۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ | ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

معلوم ہوا۔ کہ مجلس میں حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تقویٰ ہے۔ کیونکہ یہ بھی شعار اللہ ہے اور شعار اللہ کی حرمتِ دلی تقویٰ ہے۔ ایمان جوڑ ہے اور تقویٰ اس کی شاخیں۔ بھل وہی کھا سکتا ہے جو ان دونوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح بخشش کے پھل اسی کو نصیب ہوں گے جو ایمان اور تقویٰ دونوں کا حامل ہو۔

کفر

کفر کے معنی چھپانا اور مٹانا ہے۔ اسی لئے جرم کی شرعی سزا کو کفارہ کہتے ہیں۔ کہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک۔ واکا نام کا فور ہے۔ کہ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَايُرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ مُكْفِرٌ عَنْكُمْ سَيَأْتِكُمْ دُؤْدُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا۔ | اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تم کو اچھی جگہ میں داخل کریں گے۔

قرآن شریف میں یہ لفظ چند معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ناشکری انکارِ اسلام سے نکل جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ | اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دیں گے اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے۔

میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ | فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اپنا

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکرے تھے ۝

ان آیات میں کفر بمعنی ناشکری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

ایمان لائے۔ اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی۔

۲۔ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ دَيِّلَعُنْ

اس دن تمہارے بعض بعض کا انکار کریں گے۔

بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔

اور بعض بعض پر لعنت کریں گے۔

۳۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْبَادُونَ كَافِرِينَ ۝

یہ معبودان باطلہ انکی عبادت انکاری ہو جاوینگے

ان تمام آیات میں کفر بمعنی انکار ہے۔ نہ کہ اسلام سے پھر جانا۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

۱۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ

فرماؤ کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں

مَا تَعْبُدُونَ ۝

پوجتا۔

۲۔ قَبِيْهِتِ الَّذِي كَفَرَ۔

پس وہ کافر اندر دھیران رہ گیا۔

۳۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

اور کافروں کو ظالم ہیں۔

۴۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ اللہ

هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (مائدہ)

عیسیٰ ابن مریم ہیں۔

۵۔ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ

بہانے نہ بناؤ۔ تم ایمان لانے کے بعد

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

کافر ہو چکے۔

۶۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ۔

ان میں سے بعض ایمان لائے بعض کافر رہے۔

ان جیسی اور بہت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل ہے۔ جس کے معنی ہیں بے ایمان

ہو جانا۔ اسلام سے نکل جانا۔ اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی۔
یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا کفر
کی صد ہا قسمیں ہوں گی۔ خدا کا انکار کفر۔ اس کی توحید کو، نار یعنی شرک۔ یہ بھی کفر۔
اسی طرح فرشتے، دوزخ و جنت، حشر نشر، نماز، روزہ، قرآن کی آیتیں، غرضیکہ ضروریات
دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں مختلف قسم کے کافروں
کی تردید فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ شرک کی بحث میں آوے گا۔

حقیقت کفر: جیسے کہ صد ہا چیزوں کے ماننے کا نام ایمان تھا لیکن ان سب کا
مدار صرف ایک چیز پر تھا۔ یعنی پیغمبر کو ماننا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
لما حقہ مان لیا۔ اس نے سب کچھ مان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، ان کی عظمت کا انکار، ان کی شان اعلیٰ کا انکار۔
اصل کفر تو یہ ہے۔ باقی تمام اس کی شاخیں ہیں۔ مثلاً جو رب کی ذات یا صفات کا انکار
کرتا ہے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے کہ حضور نے فرمایا۔ اللہ ایک ہے۔
یہ کہتا ہے کہ وہ ہیں۔ اسی طرح نماز روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار درحقیقت حضور کا
انکار ہے۔ کہ وہ سرکار فرماتے ہیں۔ کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی لئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ توہین ان کی کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا يَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ
بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا
بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا هٰذَا لِكُلِّ

اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر
ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔
اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی

هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

راہ نکالیں یہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔

وَاللَّصْفَرَيْنِ عَدَاِبُ الْيَمِّ

کافروں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ

اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان

لَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ

ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یعنی صرف کافر کو دردناک عذاب ہے اور صرف اسے دردناک عذاب ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے۔ لہذا پتہ لگا۔ کہ صرف وہ ہی کافر ہے جو رسول کو ایذا دے اور جو حضور کی عظمت و احترام، خدمت، اطاعت کرے وہ سچا مومن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآجَبُوا هَدًى

اور جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے ہدایت کی

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آدَوْا

اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور وہ جنہوں نے

كَصَرُوا أَدْلُسْتُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بگڑ دی اور ان کی

حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

ملے گی وہ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لئے بخشش

كَرِيمٌ

ہے اور عزت کی روزی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُجَادِدُ

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ

اور اس کے رسول کی۔ تو اس کے لئے جہنم

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ

کی آگ ہے۔ ہمیشہ اس میں رہے گا۔

النَّارِ الْعَظِيمِ

یہ بڑی سواری ہے۔

بلکہ جس اچھے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت

ہو وہ کفر بن جاتا ہے۔ اور جس بڑے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ مسجد بنانا اچھا کام ہے۔ لیکن منافقین نے جب مسجد ضرار حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی۔ تو قرآن نے اسے کفر قرار دیا۔ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا أَذَقْنَا قُلُوبَهُمُ الْيُفُسَ
وَارْتَضُوا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهُ
رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ (الآیۃ)

اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے لئے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ و رسول کا مخالف ہے۔

نماز توڑ دینا گناہ ہے۔ لیکن حضور کے بلانے پر نماز توڑنا گناہ نہیں ہے بلکہ

عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ
لِمَا يُحْيِيكُمْ

اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاؤ قبول کر دو جب وہ تمہیں بلائیں۔ اس لئے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔

اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ادنیٰ آواز کرنے اور حضور علیہ السلام کی ادنیٰ گستاخی کرنے کو قرآن نے کفر قرار دیا۔ جس کی آیات ایمان کی بحث میں گزر چکیں۔ شیطان کے پاس عبادت کافی تھیں۔ مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ
وَهُوَ خُلِقَ مِنْ طِينٍ قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا رب نے فرمایا۔ یہاں سے نکل جا۔ تو مردود ہو گیا۔

تو فوراً کافر ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا

کہ جادو کرنے سے پہلے عرض کیا۔

عرض کیا کہ اے موسیٰ یا پہلے آپ ڈالیں

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا أَنْ تُلْقَى وَإِنَّا

یا ہم ڈالنے والے ہوں۔

أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝

اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ انہیں ایک دن میں ایمان،

کلیم اللہ کی صحائیت، تقویٰ، صبر، شہادت نصیب ہوئی۔ رب نے فرمایا۔

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ جادوگر سجدے میں گر دیئے گئے۔

یعنی خود سجدے میں نہیں گرے۔ بلکہ رب کی طرف سے ڈال دیئے گئے۔

کافر کے دل میں حضور کا ادب آجائے تو ان شاء اللہ مومن ہو جائے گا۔ اگر

مومن کو بے ادبی کی بیماری ہو جائے۔ تو اس کے ایمان چھوٹ جانے کا خطرہ

ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قصور مند تھے۔ مگر بے ادب نہ تھے۔ آخر بخش دیئے

گئے۔ قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا۔ لہذا خاتمہ

خواب ہوا۔

شُرک

شرک کے لغوی معنی ہیں حصّہ یا سا جھا۔ لہذا شریک کے معنی ہیں حصّہ دار یا

سا جھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

کیا ان بتوں کا ان آسمانوں اور زمین میں

عَلَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ

حصّہ ہے۔

وَالْاَرْضِ۔

کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے

عَلَمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ

کوئی شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں دیا
 ہے کہ تم اس میں برابر ہو، ان غلاموں سے تم
 ایسا درو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔
 ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند شریک ہوں
 اور ایک وہ غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو۔
 کیا یہ دونوں برابر ہیں ؟

أَيَّمَا نَكْمُ مِنْ شُرَكَاءِ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ
 فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوهُمْ
 كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ -
 ۳ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِثُونَ
 وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَذَا
 يَسْتَوِيَانِ ۝

ان آیتوں میں شرک اور شریک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حصہ، ساجھا
 اور حصہ دار، ساجھی۔ لہذا شرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم
 میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک بمعنی کفر ان آیات میں آیا۔

اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے
 ساتھ شرک کیا جائے اس کے سوا
 جس کو چاہے بخش دے گا۔

۱ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
 بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
 لِمَنْ يَشَاءُ -

نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ
 ایمان لے آویں۔

۲ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَتَّى يُوْمِنُوا -

مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

۳ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِمَّنْ مُشْرِكٌ

مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں
 آباد کریں اپنے پر کفر کی گواہی دیتے
 ہوئے۔

۴ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
 مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ -

ان آیات میں شرک سے مراد ہر کفر ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے لائق نہیں

اور کسی کافر مرد سے مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں۔ اور ہر مومن ہر کافر سے بہتر ہے خواہ مشرک ہو جیسے ہندو یا کوئی اور جیسے یہودی، پارسی، مجوسی۔

دوسرے معنی کا شرک یعنی کسی کو خدا کے برابر جاننا کفر سے خاص ہے۔ کفر اس سے عام یعنی ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں۔ جیسے ہر کوٹا کالا ہے۔ مگر ہر کالا کوٹا نہیں، ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں۔ لہذا ہر یہ کافر ہے مشرک نہیں۔ اور ہندو مشرک بھی ہے کافر بھی۔ قرآن شریف میں، شرک اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے:-

۱۔ جَعَدَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا
اَللّٰهُمَّ۔ | ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس نعمت
میں جو رب تعالیٰ نے انہیں دی۔

۲۔ حَنِيفًا دَمَا اَنَامِنَ
اَلْمُشْرِكِيْنَ ۝ | میں تمام بُرے دینوں سے بیزار ہوں اور
میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

۳۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝ | بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

۴۔ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاَللّٰهِ
اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝ | ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان
نہیں لائے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔

ان جیسی صد ہا آیتوں میں شرک اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی کسی کو خدا کے مساوی جاننا۔

شرک کی حقیقت: شرک کی حقیقت رب تعالیٰ سے مساوات پر ہے۔ یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر نہ جانا جائے۔ تب تک شرک نہ ہوگا۔ اسی لئے قیامت میں کفار اپنے بتوں سے کہیں گے۔

خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کہ تم کو
رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

اس برابر جاننے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک۔ یہ کہ کسی کو خدا کا ہم جنس مانا جائے۔
جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔
اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ چونکہ اولاد باپ کی ملک نہیں
ہوتی بلکہ باپ کی ہم جنس اور مساوی ہوتی ہے۔ لہذا یہ ماننے والا مشرک ہو گا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار
فرمائے۔ پاکی ہے اس کے لئے بلکہ یہ
اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔

۱۷ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ
وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ بَلْ عِبَادٌ
مُّكْرَمُوْنَ ۝

یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں
اور عیسائی بولے کہ مسیح اللہ کے
بیٹے ہیں۔

۱۸ قَالَتِ الْیَہُودُ عُزْرِیْبُ ابْنُ
اللّٰہِ ۚ وَقَالَتِ النَّصَارَہُ
الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰہِ ۚ

بنادیا ان لوگوں نے اللہ کے لئے
اس کے بندوں میں سے مکرابے شک
آدمی کھانا شکر ہے۔

۱۹ وَجَعَلُوْا اِلٰہَ مِنْ عِبَادِہٖ
جُزْءًا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ
مُّبِیْنٌ ۝

انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے
ہیں۔ عورتیں ٹھہرایا۔ کیا ان کے بناتے
وقت یہ حاضر تھے۔

۲۰ وَجَعَلُوْا الْمَلٰٓئِکَۃَ الَّذِیْنَ
ہُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا
اَشْہِدُوْا وَاَخْلَقْہُمْ ۚ

کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں
بنائیں اور نہیں بیٹیوں کیساتھ خلوص کیا۔
اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو
حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس
کیلئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑائیں جہات سے
یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سا
رکھتے تھے۔

۱۰ اَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَسَمَّاهُنَّ بِالْبَنِينَ ۝
۱۱ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ -
۱۲ يَسْمُؤْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ نَسِيَةً
الْاُنثٰى -

ان جہات بہت سی آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے۔ یعنی کسی کو رب
کی اولاد ماننا۔

دوسرے یہ کہ کسی کو رب تعالیٰ کی طرح خالق مانا جائے جیسے کہ بعض کفار
عرب کا عقیدہ تھا۔ کہ خیر کا خالق اللہ ہے۔ اور شر کا خالق دوسرا رب، اب بھی پارتی
یہی مانتے ہیں۔ خالق خیر کو یزدان اور خالق شر کو امیر من کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانا مشرکانہ
عقیدہ ہے۔ یا بعض کفار کہتے تھے۔ کہ ہم اپنے بڑے اعمال کے خود خالق ہیں۔ یہ کہ
ان کے نزدیک بڑی چیزوں کا پیدا کرنا بڑا ہے۔ لہذا اس کا خالق کوئی اور چاہیے۔
اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے یہ آیات آئیں۔ خیال رہے کہ بعض عیسائی تین
خالقوں کے قائل تھے۔ جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان تمام کی تردید میں
حسب ذیل آیات ہیں۔

اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا
اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا

۱۳ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ -
۱۴ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْدٍ ۝

مختار ہے۔

۳ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا

اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان

فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

کی درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہ

قَدِيْرٌ ۝

بہر چیز پر قدرت والا ہے۔

۴ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ

بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ

هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝

اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔

۵ اَقْدًا كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ

بیشک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین

ثَلٰثٌ ثَلٰثَةٌ ۝

خداؤں میں سے ہے۔

۶ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود

تَفْسَدَتَا ۝

ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے۔

۷ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ فَاَرٰوْنٰی مَاذَا

یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پس مجھے دکھاؤ کہ اس

خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۝

کے سوا تم نے کیا پیدا کیا۔

ان جیسی تمام آیتوں میں اسی قسم کے شرک کا ذکر ہے اور اہی کی تردید ہے۔

اگر یہ مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی

مخلوق دکھاؤ درست نہ ہوتا۔

تیسرے یہ کہ خود زمانہ کو مؤثر مانا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے۔ جیسا کہ

بعض مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ موجودہ دہریہ انہی کی یادگار ہیں۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ -

وہ بوسے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری
دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں
اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا۔ مگر زمانہ اور
انہیں اس کا علم نہیں :-

اس قسم کے دہریوں کی تردید کے لئے تمام وہ آیات ہیں۔ جن میں حکم دیا گیا ہے۔
کہ عالم کی عجائبات میں غور کرو۔ کہ ایسی حکمت والی چیزیں بغیر خالق کے نہیں ہو سکتیں۔

مَا أَدَّكُمْ يُجْشَى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
إِنَّ ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَفْكَرُونَ
مَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَةٌ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ -

ڈھکتا ہے رات سے دن کو اس میں
نشانیاں ہیں فکر والوں کے لئے۔

بیشک آسمان وزمین کی پیدائش اور دن
رات کے گھٹنے بڑھنے میں نشانیاں ہیں
عقل مندوں کے لئے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ
لِّلْمُتَوَكِّلِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ
أَفَلَا تَبْصُرُونَ -

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں
کے لئے اور خود تمہاری ذاتوں میں ہیں۔
تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔

کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے
پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیسا اونچا
کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کاڑا گیا
اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ
كَيْفَ خَلَقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ -

اس قسم کی عیسویں آیات میں ان دہریوں کی تردید ہے :-

چوتھے یہ عقیدہ کہ نفاق ہر چیز کا تورب ہی ہے۔ مگر وہ ایک بار پیدا کر کے
تھک گیا۔ اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اب اس کی خدائی کو چلانے والے یہ ہمارے
معبودین باطلہ ہیں۔ اس قسم کے مشرکین غیب کو اس کرتے تھے۔ کہتے تھے۔ کہ چھ
دن میں آسمان زمین پیدا ہوئے اور ساتواں دن اللہ نے آرام کا رکھا تھکن دور
کرنے کو۔ اب بھی وہ آرام ہی کر رہا ہے۔ چنانچہ فرقہ تعطیلیہ اسی قسم کے مشرکوں
کی یادگار ہے۔ ان کی تردید ان آیات میں ہے۔

اور میت تم نے آسمانوں اور زمین اور
جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھ دن
میں بنایا اور ہم کو تمکن نہ آئی۔

تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے۔ بلکہ وہ
نئے بننے سے شرم میں ہیں۔

اور کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا۔ کہ اللہ
نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور
انہیں پیدا کر کے نہ تھکا۔ وہ قادر اس
پر بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔

اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ
فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جانو ہو جاتی

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ -

مَ أَفَعَيْنَا بِأَخْلَقِ الْأَوَّلِ بَلْ
هُمْ فِي لُبْسٍ مِنْ خَلْقٍ حَدِيدٍ ه
مَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
لَمْ يُعْنِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى
أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى -

مَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ه

اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے اس جیسی کئی آیات ہیں جن میں فرمایا گیا
کہ ہم کو عالم کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی۔ اس قسم کے مشرک

قیامت کے منکر اس لئے بھی تھے کہ وہ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ دنیا پیدا فرما کر حق تعالیٰ کا کافی تھک چکا ہے۔ اب دوبارہ کیسے بنا سکتا ہے۔ معاذ اللہ اس لئے فرمایا گیا۔ کہ ہم تو صرف کن سے ہر چیز پیدا فرماتے ہیں۔ تھکن کیسی؟ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہیں۔ کہ اعادہ سے ایجاد مشکل ہے۔

شرک کی پانچویں قسم۔ یہ عقیدہ ہے۔ کہ ہرزہ کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر وہ آنے بڑے عالم کو اکیلا سمجھانے پر قادر نہیں۔ اس لئے اس نے مجبوراً اپنے بندوں میں سے بعض بندے عالم کے انتظام کے لئے جن لئے ہیں۔ جیسے دنیاوی بادشاہ اور ان کے محکمے۔ اب یہ بندے جنہیں عالم کے انتظام میں داخل بنایا گیا ہے وہ بندے ہونے کے باوجود رب تعالیٰ پر دھونس رکھتے ہیں۔ کہ اگر ہماری شفاعت کریں۔ تو رب کو مرعوب ہو کر ماننی پڑے۔ اگر چاہیں۔ تو ہماری بگڑی بنادیں۔ ہماری شکل کشائی کر دیں۔ جو وہ کہیں۔ رب تعالیٰ کو ان کی ماننی پڑے۔ ورنہ اس کا عالم بگڑ جاوے جیسے اسمبلی کے ممبر۔ کہ اگرچہ وہ سب بادشاہ کی رعایا تو ہیں۔ مگر ملکی انتظام میں ان کو ایسا دخل ہے۔ کہ ملک ان سب کی تدبیر سے چل رہا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے بہت سے مشرکین گرفتار تھے اور اپنے بُت و دُود۔ یغوث۔ لات۔ منات، عزیٰ وغیرہ کو رب کا بندہ مان کر اور سارے عالم کا رب تعالیٰ کو خالق مان کر مشرک تھے۔ اس عقیدے سے کسی کو پکارنا شرک، اس کی شفاعت ماننا شرک، اسے حاجت روا، مشکل کشا ماننا شرک، اس کے سامنے جھکنا شرک، اس کی تعظیم کرنا شرک، غرضیکہ یہ بربری کا عقیدہ رکھ کر اس کے ساتھ جو تعظیم و توقیر کا معاملہ کیا جاوے، وہ شرک ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ان مشرکین میں سے بہت سے وہ
ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے

کہ خدا کو خالق، رازق مانتے ہوئے پھر مشرک ہیں۔ انہی پانچویں قسم کے مشرکین
کے بارے میں فرمایا گیا۔

۱۰ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاَتَى
يُؤْفَكُونَ ط

اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں۔ کہ کس
نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ تو وہ کہیں
گے اللہ نے، تو فرماؤ۔ کہ کیوں بھولے
جاتے ہیں۔

فرماؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے
قبضے میں ہے۔ جو پناہ دیتا ہے۔ اور
پناہ نہیں دیا جاتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو
تو کہیں گے۔ اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہاں تم
جلود پڑا جاتا ہے۔

۱۱ قُلْ مَنْ مَبْدُودُ مَكُودَتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ يُخْبِرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَاَتَى
تُشْخَرُونَ ۝

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین
کس نے پیدا کئے تو کہیں گے کہ انہیں غالب
جاننے والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔

۱۲ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں
اگر تم جانتے ہو۔

۱۳ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

تو کہیں گے اللہ کی فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں
کرتے

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
عَلَى قُلْ مَنْ يَزِمُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ فَقُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى
يُؤْفَكُونَ

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

فرماؤ کہ سات آسمان اور پڑے
عرش کا رب کون ہے؟
تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ فرماؤ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں
فرماؤ تمہیں آسمان وزمین سے رزق
کون دیتا ہے۔ یا کان آنکھ کا کون
مالک ہے اور کون زندے کو مڑے سے
اور مڑے کو زندے سے نکالتا ہے اور
کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ تو
کہیں گے اللہ فرماؤ تو تم ڈرتے
کیوں نہیں؟

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے
سورج و چاند تابعدار کیا تو کہیں گے اللہ
نے تو فرماؤ تم کہ ہر پھرے جاتے ہو۔
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے
آسمان سے پانی اتارا پس زمین
کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو
کہیں گے اللہ نے۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا۔ کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ

تعالیٰ کو سب کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، پناہ دینے والا
عالم کامل پر مانتے تھے۔ مگر پھر مشرک تھے یعنی نلت عفت کا اقرار کرنے کے باوجود
مشرک۔ سب کیوں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھیے۔ قرآن فرماتا ہے۔ کہ ان عقاید کے
باوجود وہ دو سبب سے مشرک تھے ایک یہ کہ وہ صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں
مانتے تھے۔ بلکہ اللہ کو بھی اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی۔ یہاں اللہ میں لام
ملکیت کا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے۔ مگر ایسے ہی نہیں۔ بلکہ ساتھ ہی
دوسرے معبودوں کی بھی۔ اسی لئے وہ یہ نہ کہتے تھے۔ کہ ملکیت و قبضہ صرف اللہ کا
ہے، اوروں کا نہیں۔ بلکہ وہ کہتے تھے۔ اللہ کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی۔ دوسرے
اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے۔ کہ اللہ کیلئے یہ کام نہیں کرنا۔ بلکہ ہمارے بتوں کی مدد سے
کرنا ہے۔ خود مجبور ہے۔ اسی لئے ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے حسبِ فیل
آیات آئیں۔

اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اس اللہ کے	عَا وَكُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
لئے ہیں جس نے اپنے لئے اولاد نہ بنائی	لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَدَلَمْ يَكُنْ
اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے	لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ
اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا	يَكُنْ لَهُ وِيٌّ مِنَ الدَّالِ وَ
دلی مددگار ہے تو اس بڑائی بولو۔	كَبِيرُهُ نَكْبِيرًا۔

اگر یہ مشرکین ملک اور قبضہ میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ تو
یہ تردید کس کی ہو رہی ہے اور کس سے یہ کلام ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

وَدَرْجَاتٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَشَكِّلِينَ	مَنْ تَأْتِيهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ
--	--

مُؤْمِنِينَ ۝ اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بَرِّ | اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کیونکہ ہم
الْعَالَمِیْنَ ط | تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔

انہی مشرک مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق، مالک بلا شرکت
غیرے مانتے تھے۔ تو بلبرہی کرنے کے کیا معنی ہیں۔ فرماتا ہے۔

۳ اَمْ لَهُمُ الْهَتْکُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ | کبا ان کے کچھ خدا میں جو ان کو ہم سے بچاتے
دُوْنِنَا لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَ | ہیں، وہ اپنی جاتوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا لَهُمْ مِّنَّا یُصْحَبُوْنَ ۝ | ہماری طرف سے ان کی کوئی یاری ہو۔

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید کی ہے کہ ہمارے معبود

ہمیں خدا سے مقابلہ کر کے بچا سکتے ہیں۔

۴ اَمْ اَتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ | بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی
شَفَعَاءَ قُلْ اَدْعُوْا کُلُّوْا لَا | بنا رکھے ہیں۔ فرمادو۔ کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز
یَمْلِکُوْنَ شَیْءًا وَلَا یَعْقِلُوْنَ ۝ | کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں۔
قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا لَّهِ | فرمادو ساری شفاعتیں اللہ کے
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط | ہاتھ میں ہیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے۔ کہ ہمارے معبود بغیر

افضل الہی وھوئس کی شفاعت کر کے ہمیں اس کے غضب سے بچا سکتے ہیں۔

اسی لئے اس جگہ بتوں کے مالک نہ ہونے اور رب کی ملکیت کا ذکر ہے یعنی ملک

میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں کوئی شفیع نہیں ہے۔

۵ وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ | اور پوجتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان چیزوں

مَا يَصْرِفُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَاءِ شَفَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ - | کو جو نہ انہیں نقصان دیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔

اس آیت میں بھی مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے کہ ہمارے بٹ و جونس کی شفاعت کریں گے۔ کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملک میں اور عالم کا کام چلانے میں شریک ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اب کا شرک ایک ہی طرح کا نہ تھا بلکہ اسکی پانچ صورتیں تھیں۔

خائن کا انکار اور زمانہ کو موثر ماننا۔ چننے مستقل خالق ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اسے تحمل کی وجہ سے معطل ماننا۔ اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا۔ جیسے پہلی کے ممبر شاہان موجودہ کے لئے اور انہیں ملکیت اور خدائی میں ذیل ماننا۔ ان پانچ کے سوا اور چھٹی قسم کا شرک ثابت نہیں۔

ان پانچ قسم کے مشرکین کے لئے پانچ ہی قسم کی تردیدیں قرآن میں آئی ہیں۔ جن پانچوں کا ذکر سورہ اخلاص میں اس طرح ہے۔ کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ فِي دُورِیوں کا رد کہ اللہ عالم کا خالق ہے۔ اَحَدٌ میں ان مشرکوں کا رد جو عالم کے دو خالق مستقل مانتے تھے۔ تاکہ عالم کا کام چلے کہ یَلِدُ وَلَمْ یُولَدْ میں ان مشرکین کا رد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت عزیر علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا بیٹا یا فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ۔ میں ان لوگوں کا رد جو خالق کو تھکا ہوا مان کر مدبر عالم اوروں کو مانتے تھے۔

اعتراض :- مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خدا
رسی کا وسیلہ مانتے تھے۔ اور مسلمان بھی نبیوں، ولیوں کو شفیع اور وسیلہ مانتے
ہیں۔ تو وہ کیوں مشرک ہوئے اور یہ کیوں مومن رہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے
جواب :- دو طرح فرق ہے کہ مشرکین خدا کے دشمنوں یعنی بتوں وغیرہ کو

سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ جو کہ واقعہ میں ایسے نہ تھے۔ اور مومنین اللہ کے
محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ کافر ہوئے اور یہ مومن رہے۔ جیسے
گنگا کے پانی اور بت کے پتھر کی تعظیم، ہولی، دیوالی، بنارس، کاشی کی تعظیم شرک
ہے۔ مگر آب زمزم، مقام ابراہیم، رمضان، محرم، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کی تعظیم ایمان
ہے۔ حالانکہ زمزم اور گنگا جبل دونوں پانی ہیں۔ مقام ابراہیم اور سنگ اسود۔
اور بت کا پتھر دونوں پتھر ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسرے یہ کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا
کے مقابل دھونس کا شفیع مانتے تھے اور جبری وسیلہ مانتے تھے۔ مومن انبیاء اور
ادیاء کرامات کا محض بندہ محض اعازی طور پر خدا کے اذن و عطا سے شفیع یا وسیلہ
مانتے ہیں۔ اذن اور مقابلہ ایمان و کفر کا معیار ہے۔

اعتراض :- مشرکین عرب کا شرک صرف اس لئے تھا۔ کہ وہ مخلوق کو
فریاد رس۔ مشکل کشا، شفیع، حاجت روا۔ دور سے پکار سننے والا، عالم غیب وسیلہ
مانتے تھے۔ وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رازق، قابض موت و حیات بخشنے
والا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ پانچ باتیں ان میں ثابت کرتے تھے
قرآن کے فتوے سے وہ مشرک ہوئے۔ لہذا موجودہ مسلمان جو نبیوں، ولیوں
کے لئے یہ مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ وہ بھی انہیں کی طرح مشرک

ہیں۔ اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں۔ چونکہ یہ کام مافوق الاسباب مخلوق کے لئے ثابت کرتے تھے۔ مشرک ہوتے۔

جواب: یہ محض غلط اور قرآن کریم پر افتراء ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کے ساتھ بندے کو برابر نہ مانا جاوے، شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفاتوں سے موصوف کرتے تھے۔ مومن رب تعالیٰ کے اذن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے۔ لہذا وہ مومن ہے۔ ان اللہ کے بندوں کے لئے یہ صفات قرآن کریم سے ثابت ہیں قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔

علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میں باذن الہی مردوں کو زندہ، اندھوں کو ڈھیلوں کو اچھا کر سکتا ہوں۔ میں باذن الہی سی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں۔ جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا بچاؤ بنا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میری قیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو۔ انہیں آرام ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ ان تمام میں مافوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی۔ علم غیب سب کچھ آگیا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ناپ کی خاک نے بے جان پھردے میں جان ڈال دی۔ یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دم میں لاٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے۔ حضرت اصفؑ کچھ بھپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں سے شام میں بے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سُن لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنگان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سات قفلوں سے بند قفل کو ٹھٹھی میں بڑے ارادے سے پچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رحوں کو ج کے لیے پکارا۔

اور تاقیامت آنے والی روزوں نے سن لیا۔ یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ جن کی آیات انشاء اللہ باب احکام قرآنی میں پیش کی جائیں گی۔ یہ تو سب شرک جو کینے بلکہ معجزات اور کرامات تو کہتے ہی انہیں ہیں۔ جو اسباب سے دور ہو۔ اگر مافوق الاسباب تصرف ماننا شرک ہو جو ہر دے تو ہر معجزہ و کرامت ماننا شرک ہوگا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے۔ جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور سارے انبیاء و اولیاء کا عقیدہ ہو۔ فرق وہی ہے کہ باذن اللہ یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہیں۔ اور رب کے مقابل ماننا شرک ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے معجزات اور کرامات تو ہیں ہی۔ ایک ملک الموت اور ان کے عملہ کے فرشتے سارے عالم کو یک وقت دیکھتے ہیں اور ہر جگہ یہ یک وقت تصرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا قُلْ يَتَوَقَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ	فرماؤ کہ تم سب کو موت کا فرشتہ موت
الَّذِي دَخَلُ بَيْنِكُمْ	دیگا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔
عَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تُهَمُّ دُسُلُنَا	یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے
يَتَوَقَّوْهُمْ	قاصدا آئیں گے انہیں موت دینے۔

ابلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لئے تمام کو یک وقت دیکھتا ہے۔ وہ بھی اور اس کی ذریت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ	وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم سب کو وہاں سے
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ	دیکھتا ہے یہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

جو فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے۔ وہ سب جہان پر نظر رکھتے ہیں۔ کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ اتنا بڑا انتظام کر

سکتے ہی نہیں۔ اور تمام کام مافوق الاسباب ہیں۔ جو اہل القرآن کے اس فتوے سے اسلامی عقاید شرک ہو گئے۔ فرق وہ ہی ہے جو عرض کیا گیا۔ کہ رب کے مقابل یہ قوت ماننا شرک ہے۔ اور رب کے خدام اور بندوں میں باذن الہی رب کی عطا سے یہ طاقتیں ماننا عین ایمان ہے۔

بدعت

بدعت کے لغوی معنی ہیں۔ نئی چیز اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں۔ دین میں نیا کام جو ثواب کے لیے ایجاد کیا جائے۔ اگر یہ کام خلاف دین ہو تو حرام ہے۔ اور اگر اس کے خلاف نہ ہو تو درست۔ یہ دونوں معنی قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَدْعُ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ - | وَهَاسَاتُورِیْنِ کَا یَاجِدُ فَرَمَیْ طَلَب
مَا قُلْتُ مَا کُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ - | فَرَاوَدُ کَرِیْمِ اَنُکْھَا رَسُوْلَیْنِیْ هُوْلَیْ
ان دونوں آیتوں میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی انوکھا۔ نیا۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي ثُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا هَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاَتَيْنَا

اور عیسٰی علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی اور ترک دینا یہ بات جو انہوں نے دین میں اپنی طرف نکالی۔ ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے انہی کے رضا چاہنے کو پیدا کی۔ پھر

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ۝

اسے نہ بنا یا۔ جیسا اسکے بنانے کا حق تھا۔ تو
انکے مومنوں کو ہم نے انکا ثواب عطا کیا اور ان میں

سے بہت سے فاسق ہیں ۝

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے ربانیت اور تارک الدنیا ہونا اپنی
طرف سے ایجاد کیا۔ رب تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہ دیا۔ بدعت حسنہ کے طور پر انہوں نے
یہ عبادت ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا۔ مگر جو اسے بناہ نہ
سکے یا جو ایمان سے پھر گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ دین میں نئی بدعتیں
ایجاد کرنا جو دین کے خلاف نہ ہوں۔ ثواب کا باعث ہیں مگر انہیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔
جیسے چھ کلمے۔ نماز میں زبان سے نیت۔ قرآن کے رکوع وغیرہ۔ علم، حدیث۔ محفل
میلاد شریف، اور ختم بزرگان، کہ یہ دینی چیزیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
کے بعد ایجاد ہوئیں۔ مگر چونکہ دین کے خلاف نہیں اور ان سے دینی فائدہ ہے۔ لہذا
باعث ثواب ہیں۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد
کرے اُسے بہت ثواب ہوگا۔

الشم

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح لفظ اللہ بھی ہے۔ اس کی
پہچان مسلمان کے لئے بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ کلمہ میں اسی کا ذکر ہے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں۔
لَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ غرضیکہ ایمان اور نماز بلکہ سارے

اعمال اسی کی پہچان پر موقوف ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی خبر نہ ہو تو دوسروں سے نفی کس چیز کی کریں گے۔ اور رب تعالیٰ کے لئے ثبوت کس چیز کا کریں گے۔ غرضیکہ اس کی معرفت بہت اہم ہے۔

اللہ کے متعلق ہم تین چیزیں عرض کرتے ہیں۔

(۱) اللہ کے معنی دہائیوں نے کیا سمجھے۔ اور اس میں کیا غلطی کی۔

(۲) اللہ ہونے کی پہچان شریعت اور قرآن میں کیا ہے۔ یعنی کیسے پہچانیں کہ اللہ حق کون ہے اور اللہ باطل کون۔

(۳) الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے۔ یعنی وہ کونسی صفات ہیں۔ جن کے مان لینے سے اُسے اللہ ماننا پڑتا ہے۔ ان تینوں باتوں کو بہت غور سے سوچنا چاہیے۔

(۱) دہائیوں نے اللہ کا مدار دو چیزوں پر سمجھا ہے۔ علم غیب اور مافوق الاسباب حاجات میں تصرف یعنی جس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیب کی بات جان لیتا ہے یا وہ بغیر ظاہری اسباب کے عالم میں تصرف یعنی عملدہ آند کرتا ہے حاجتیں پوری اور مشکلیں حل کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے۔ دیکھو جواہر القرآن صفحہ ۱۱۲ (قانون لفظ اللہ) مصنفہ مولوی غلام خاں صاحب۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان انبیاء ادیاء کو عالم غیب بھی مانتے ہیں اور مافوق الاسباب متصرف بھی۔ لہذا یہ لوگ کلمہ کے ہی منکر ہیں اور مشرک ہیں۔

لیکن یہ معنی بالکل غلط، قرآن کے خلاف، خود دہائیہ کے عقیدوں کے خلاف، صحابہ کرام اور عام مسلمین کے عقائد کے خلاف ہیں۔ اس لئے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرشتے باذن پروردگار عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ کوئی زندوں کو مردہ

کرتا ہے (ملک الموت) کوئی ماں کے پیٹ میں پتہ بناتا ہے۔ کوئی بارش برساتا ہے۔ کوئی حساب قبر لیتا ہے اور یہ سارے کام مافوق اسباب ہیں۔ تو دہائیہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء کرام مافوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ مشکلیں حل کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کوڑھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص سے باذن پر دروکار نابینا آنکھ کو بینا کرتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الہ تھے اور انکا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی پچائی چیزوں کی خبریں دیتے تھے۔ آصف بریختا تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں سے آتے ہیں۔ یہ بھی الہ ہوئے۔ غرضیکہ اس تعریف سے کوئی قرآن کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جواہر القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشیہ میں۔

مذکورہ بالا امور کی آیات انشاء اللہ تیسرے باب میں پیش ہوں گی۔

(۲) الہ برحق کی بڑی پہچان صرف یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان الہ کہے، وہ الہ برحق ہے۔ اور جس کی الوہیت کا پیغمبر انکار کریں۔ وہ الہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج چاند، ستاروں، پتھروں کو الہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ سارے جھوٹے اور نبی تھے، رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونوں نے انکار کیا۔ کلیم اللہ صلوات اللہ علیہ و سلامہ نے اقرار کیا۔ سارے فرعون جھوٹے، اور موسیٰ علیہ السلام سچے۔ الہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے۔ نبی الہ کی دلیل مطلق اور برہان ناطق ہیں آیات ملاحظہ ہوں۔

عَلَّا تُلْقِيَ السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ ۝ | پس جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے۔

فَالْوَالِدَيْنِ إِيمَانًا رَبِّكَ تَعْلَمُ خَيْرًا لِّمَا فِي قُلُوبِهِمَا رَبُّكَ عَلِيمٌ
 رَبِّكَ تَعْلَمُ خَيْرًا لِّمَا فِي قُلُوبِهِمَا رَبُّكَ عَلِيمٌ

وہ بولے کہ تم ایمان لائے جہانوں کے رب
 جو رب ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا۔
 رب العالمین کی پہچان یہ بتائی کہ جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا رب
 ہے۔ ورنہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں۔ یہ مجھ پر ایمان لا رہے
 ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا۔

مَا أَصْنَعْتُ بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
 میں حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا
 اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کے کی۔ اگرچہ اس کا
 ایمان اس لئے قبول نہ ہوا۔ کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا۔ جب ایمان کا وقت گزر
 چکا تھا۔

إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ
 إِلَهَكَ وَآلَكَ أَبَاءَكَ
 أَبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 إِلَهُاتًا أَحْدَادَ

جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں
 سے کہ میرے بعد کسے پوجو گے؟ تو وہ بولے
 کہ آپ کے اور آپ کے باپ دادوں
 ابراہیم۔ اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام کے
 رب کی عبادت کریں گے۔
 ان بزرگوں نے بھی سچے الہ کی پہچان یہی عرض کی کہ جو پیغمبروں کا بتایا ہوا
 الہ ہے وہی سچا ہے۔ جیسے دھوپ آفتاب کی بڑی دلیل ہے۔ ایسے ہی انبیاء
 کرام نور الہی کی تجلی اولیٰ ہیں۔ ان کا فرمان رب تعالیٰ کی قوی برہان ہے۔ اگر کوئی
 نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل و دانش سے خدا کو پہچانے نہ وہومن ہے نہ مومئد۔

لفظِ اللہ کی تحقیق

اللہ ازل سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی۔ اللہ وہ جو انتہائی بلند و برتر ہو۔ یا جس کی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں اللہ بمعنی مستحق عبادت ہے یعنی معبود۔ جہاں کہیں اللہ آدے اس کے معنی معبود ہوں گے لا الہ نہیں ہے کوئی مستحق عبادت الا اللہ۔ خدا کے سوا۔ مستحق عبادت وہ جس میں یہ صفات ہوں۔ پیدا کرنا۔ رزق زندگی۔ موت کا مالک ہونا۔ خود مخلوق کی صفات سے پاک ہونا۔ جیسے کھانا۔ پینا۔ مرنے۔ سونا۔ مخلوق ہونا۔ کسی عیب کا حامل ہونا وغیرہ۔ وانا غیب مطلق ہونا۔ عالم کا مالک حقیقی ہونا وغیرہ۔ فرماتا ہے۔

۱۔ اَمَّا اتَّخَذُوا الْاِلٰهَةَ مِنۡ دُوۡنِ
الْاَرْضِ هُمْ يُنۡشِرُوۡنَ ۝

کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنائے
وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

یعنی چونکہ ان بتوں میں پیدا کرنے کی قابلیت نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں۔ لہذا وہ خدا نہیں۔

۲۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّوۡمُ لَا تَاۡخُذُهٗ
سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَّهٗ
مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ۝

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ
آپ زندہ ہے اور دل کو قائم رکھنے والا
ہے۔ اُسے نہ ادغھ آدے نہ نیند
اس کی ہی وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں
اور زمین میں ہیں۔

۱۰ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِلَهِ
 إِذْ أَلْهَبَ كُلَّ إِلَهِ مَخْلُوقًا
 ۱۱ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
 إِلَهَةً لَا يَخْلُقُونَ وَلَا
 يَمُوتُونَ لِأَنَّهُمْ
 ضَوَاءٌ لَا نَفْعًا وَلَا
 يَمُوتُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً
 وَلَا نُشُورًا ۝

اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ یوں
 ہوتا تو۔ خدا اپنی مخلوق سے جاتا۔
 انہوں نے خدا کے سوا اور خدا ٹھہرا لئے
 جو کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا
 کئے جاتے ہیں اور نہیں مالک ہیں
 اپنی جانوں کے لئے نقصان دہ
 اور نہیں مالک ہیں مرنے مینے کے
 اور نہ اٹھنے کے۔

ان جیسی بہت سی آیات سے یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ اللہ حقیقی ہونے کا مدار
 مذکورہ بالا صفات پر ہے۔ مشرکین کے بتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں میں
 چونکہ یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ اور مخلوق کی صفات موجود ہیں۔ جیسے کھانا پینا۔ مرنا۔
 سونا۔ صاحبِ اولاد ہونا۔ لہذا وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔

۱۲ دَائِمَةً حَيْثُ يَقِفُ دَكَانًا
 ۱۳ يَأْكُلُ مِنْ الطَّعَامِ ۝

۱۴ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سستی
 تھیں۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔

یعنی مسیح اور ان کی والدہ صاحبہ چونکہ کھانا کھاتے تھے لہذا اللہ نہیں۔
 مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ سب ذیل باتیں مانیں۔ لہذا انہیں
 اللہ مان لیا اور مشرک ہو گئے۔

۱۵ رب تعالیٰ کے مقابل دوسروں کی اطاعت کرنا حق سمجھ کر یعنی ان کا معبود جو کہے
 وہی حق ہے خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔

تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنالیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہو گئے ؟

۱۰ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْإِلَهَهُ
هُوَ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
وَكَيْلًا ۝

عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنالیا اور مسیح بیٹے مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک خدا کو پوجیں ۔

۱۱ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ
ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۝

ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدا مانا۔ مگر چونکہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کی اطاعت کی اس لئے انہیں گویا الہ بنالیا۔

(۲) کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس سے بچائے گا۔ یعنی وہ عذاب دینا چاہے تو یہ نہ دیتے دیں۔

کیا ان کے کچھ خدا میں جو ان کو ہمارے مقابل ہم سے بچالیں وہ تو اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے۔

۱۲ أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ
مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرًا أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِمَّنْ يُصْحَبُونَ ۝

(۳) کسی کو دھونس کا شفیع سمجھنا۔ کہ رب تعالیٰ کے مقابل اس کی مرضی کے خلاف ہمیں اس سے چھوڑا لے گا۔

کیا انہوں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں۔ فرما دو کہ کیا اگر یہ وہ

۱۳ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
شُفْعَاءَ قُلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ

کسی چیز کے مالک نہ ہوں۔ اور نہ
عقل رکھیں۔ فرمادو کہ شفاعت تو
سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی
اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔

لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ
جَمِيعًا

۷۷ مَنِ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ

(۳) کسی کو شفیع سمجھ کر پوچھا اسے تعبیدی سجدہ کرنا۔

اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے
میں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع
اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں
اللہ کے نزدیک ۷۷

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ

(۴) کسی کو خدا کی اولاد ماننا، پھر اس کی اطاعت کرنا۔

اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا
شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا
اور بنایا اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ
بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

غرضیکہ الہ کا مدار صرف اسی پر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا اور برابری
کی وہ ہی صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہم مخلوق کو سمیع، بصیر، زندہ،
تادر، مالک، دیکھ، حاکم، شاہد اور متصرف مانتے ہیں۔ مگر مشرک نہیں۔ کیونکہ
کسی کو ان صفات میں رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں مانتے۔

اعتراف۔ رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں، ولیوں کے بارے میں ارشاد

فرماتا ہے۔

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ | اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو اختیار ماننا ہی شرک ہے۔ تم بھی نبیوں، ولیوں
کو اختیار مانتے ہو۔ تم نے انہیں الہ بنالیا۔

جواب: یہاں اختیار سے مراد پیدا کرنے کا اختیار ہے۔ اسی لئے
فرمایا گیا۔

وَمَا بَكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ | آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے۔ اور
وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ | اختیار فرمائے انہیں کوئی اختیار نہیں۔

بااختیار سے مراد ہے رب تعالیٰ کے مقابل اختیار۔ ورنہ تم بھی بادشاہوں،
حاکموں کو اختیار مانتے ہو۔ اسی لئے ان سے ڈرتے ہو۔

اعتراض: رب تعالیٰ نے نبیوں، ولیوں اور بتوں کے لئے فرمایا۔

يَسْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ | وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے
ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع۔

معلوم ہوا کہ کسی کو نافع اور مضر ماننا اسے الہ ماننا ہے۔ اور تم بھی نبیوں، ولیوں
کو نافع اور مضر مانتے ہو تم بھی مشرک ہوئے۔

جواب: ان جیسی آیات میں رب تعالیٰ کے مقابلہ میں نافع ماننا مراد ہے

کہ رب تعالیٰ چاہے ہمیں نقصان پہنچانا، اور یہ ہمیں نفع پہنچا دیں۔ اسکی تفسیر یہ آیت ہے
وَاِنْ يَخْذَ مِنْكُمْ قَمَرٌ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ | اگر خدا تمہیں رسوا کرے تو اس کے بعد

ضَمِّ مِّنْ بَعْدِهِ۔

میں مدوں کے ساتھ۔

ورنہ تم بھی بادشاہ حاکموں، بلکہ سانپ، بچھو، دواؤں کو نافع اور نقصان دہ مانتے

ہو۔ نیز فرماتا ہے۔

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِصُورٍ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اگر تجھے اللہ سختی پہنچائے۔ تو اس کے
سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور جو
تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر
قادر ہے۔

یہ آیت ان تمام آیتوں کی تفسیر ہے کہ نفع نقصان سے مراد رب تعالیٰ کے مقابل
نفع اور نقصان ہے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
ذَٰلَ الَّذِي يُصَوِّرُ وَلَا يَغْنَىٰ عَنْكَ
شَيْءٌ

ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ کہ اے باپ
تم اُسے کیوں پوجتے ہو جو نہ سے نہ دیکھے
نہ تم سے کچھ مصیبت دور کرے۔

معلوم ہوا کہ کسی کو غائبانہ پکار سُننے والا، غائبانہ دیکھنے والا، نافع و ضرر ماننا
اُسے اللہ مانتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ تم بھی نبیوں، ولیوں میں یہ صفات مانتے ہو لہذا
انہیں الہ مانتے ہو۔

جواب: اس آیت میں دور سے سُننے دیکھنے کا ذکر کہاں ہے۔ یہاں تو

کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ کہ وہ ایسے پتھروں کو پوجتے ہیں۔ جن میں دیکھنے سُننے
کی بھی طاقت نہیں۔ یہ مطلب نہیں۔ کہ جو سُننے دیکھے۔ وہ خدا ہے۔ ورنہ پھر تو

ہر زندہ انسان خدا بہت ناچاہیئے۔ کہ وہ سنتا دیکھتا ہے۔ فَجَعَلْنَاكَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

کیا ان بتوں کے ہاتھ میں جن سے وہ	أَمْ لَهُمْ آيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا
پکڑیں۔ کیا ان کے پاؤں میں جن سے	أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا
وہ چلیں۔ کیا انکی آنکھیں میں جن سے وہ دیکھیں	أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا

اس میں بھی ان کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ بے آنکھ، بے ہاتھ اور بے پاؤں کی مخلوق کو پوجتے ہیں۔ حالانکہ ان بتوں سے خودیہ بہتر ہیں۔ کہ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ تو ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے آنکھ، کان ہوں۔ وہ خدا ہو جائے۔

اعترض :- رب تعالیٰ فرماتا ہے :-

اگر تم اُدُنچی بات کہو۔ تو وہ پوشیدہ	وَإِنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَيَخْتِئ
اور چھپی باتوں کو جان لیتا ہے اللہ	يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ
کے سوا کوئی معبود نہیں۔	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اُدُنچی نیچی، ظاہر، چھپی سب باتوں کو جانے، اگر کسی نبی ولی میں یہ طاقت مانی گئی تو اسے اللہ مان لیا گیا اور شرک ہو گیا۔

جواب :- خدا کی یہ صفات ذاتی، قدیم، غیر فانی ہیں۔ اسی طرح کسی میں یہ صفات ماننا شرک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ظاہر پوشیدہ باتیں جاننے کی قوت بخشی ہے۔ یہ قوت بہ عطا الہی عارضی غیر میں ماننا عین ایمان ہے۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔

یعنی اعمال نامہ رکھنے والا فرشتہ انسان کا ہر ظاہر اور پوشیدہ کلام رکھتا ہے۔ اگر فرشتے کو ہر ظاہر باطن بات کا علم نہ ہوتا تو کتنا کیسے ہے؟

وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَّامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

اور بیشک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز رکھنے والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو گے۔

پتہ لگا۔ کہ اعمال نامہ رکھنے والے فرشتے ہمارے پچھے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں۔ ورنہ تحریر کیسے کریں۔

اعتراف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ رِجَالًا مِنْ آلِ نَارٍ كَانُوا يُعَوِّذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنِّ فَمَا أَذُّهُمْ رَهَقًا ۝

اور کچھ انسانوں کے مرد کچھ جنوں کے مردوں کی پناہ لیتے تھے اور اس سے ان کا اور تکبر بڑھ گیا۔

معلوم ہوا۔ کہ خدا کے سوا کسی کی پناہ لینا کفر و شرک ہے۔ فرماتا ہے۔

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۝

وہ رب پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں دی جاتی۔

جواب۔ ان آیات میں رب تعالیٰ کے مقابل پناہ لینا مراد ہے نہ کہ اس کے اذن سے اس کے بندوں کی پناہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكُلُوا مِنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۝

اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدَّ
اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا

پاس آجاؤں اور اللہ سے بخشش چاہیں
اور آپ بھی انکی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ
کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں ۛ

اگر یہ مراد نہ ہو تو ہم سردی گرمی میں کپڑوں مکانوں سے پناہ لیتے ہیں۔ بیماری
میں حکیم سے، مقدمہ میں حاکموں سے یہ سب شکر ہو جاوے گا۔

اعتراف: خدا کے سوا کسی کو علم غیب ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

فراؤ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔
ان میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

علم غیب دلیل الوہیت ہے۔ جسے علم غیب مانا اسے الزمان لیا۔ جو اہل القرآن۔

جواب: اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن الہ ہے۔ کیونکہ ایمان

بالغیب کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا یَوَسِّتُونَ بِالَّذِیْبِ ادر بغیر علم کے ایمان ناممکن
ہے اور ملک الموت، ابلیس، فرشتہ کاتب تقدیر بھی الہ ہو گئے۔ کہ ان سب کو

بہت علوم غیبیہ دیئے گئے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَرْسُكُمُ هُوَ ذَقِیْلُهُ
مِنْ حَیْثُ لَا تَدْرُوْنَهُمْ

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ والے تم کو دلاں
سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

غیب کے متعلق نفی کی آیات بھی ہیں اور ثبوت کی بھی۔ نفی کی آیات میں واجب
قدیم کل ذاتی علم مراد ہے اور ثبوت کی آیات میں عطائی ممکن۔ بعض عارضی علم مراد۔
رب فرماتا ہے۔

مَا وَلَا رَاطِبٍ وَلَا يَأْسٍ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
مَا وَفَّقِصِيلِ الْكِتَابِ كَارِبٍ ذِيهِ
مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ ۝

نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن
کتاب لوح محفوظ میں ہے ۔
قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں
ہم نے آپ پر قرآن اتارا تمام چیزوں کا
روشن بیان ۔

اگر کسی کو علم غیب نہیں دینا تھا ۔ تو لکھا کیوں ؛ اور جب لکھا گیا تو بفرشتے لوح
محفوظ کے حافظ ہیں تو انہیں علم ہے یا نہیں ۔ نہ در ہے ۔ تو چاہیے کہ یہ سب
اللہ بن جائیں ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے ۔

مَا إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۝
مَا أَنْ لَا تَتَّخِذُ دُونِي دِكْدِي ۝
مَا وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

نہیں ہے حکم مگر اللہ کا ۔
میرے سوا کسی کو دیکھ نہ بناؤ ۔
اللہ کافی حساب لینے والا ہے ۔

تو چاہیے کہ دیکھ ہونا ، حکم ہونا ، حسیب ہونا ، الوہیت کی دیں ہو جسے کیل
مانا ۔ اُسے خدا مان لیا ۔

گر ہمیں کتب و ہمیں تلا
کارِ طفلان تمام خواہد شد !

ولی

لفظ ۔ وَلِيّ ۔ وَلِيّ یا وَلَایۃ سے بنا ہے ۔ وَلِيّ کے معنی قرب اور ولایت
کے معنی حمایت ہیں ۔ لہذا ولی کے لغوی معنی قریب ، والی ، حمایتی ہیں ۔ قرآن شریف

میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوست، قریب، مددگار، والی، وارث
محبوب، مالک، ہادی۔

تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور
اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ
دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔

ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور
آخرت میں۔

پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور نیک مومن
ہیں اور اسکے بعد فرشتے مددگار ہیں۔

پس بناوے تو ہمارے لئے اپنے پاس سے
والی اور بناوے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار
نبی زیادہ قریب یا زیادہ مالک ہیں مسلمانوں کے
بمقابلہ ان کی جانوں کے اور انکی بیویاں انکی مائیں ہیں

ان آیتوں میں ولی کے معنی قریب، دوست، مددگار مالک ہیں۔

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور
انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں
اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں اور
وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے
بعض بعض کے وارث ہیں۔

۱۱ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوٰةَ وَهُمْ سٰرِعُوْنَ
۱۲ نَحْنُ اَوْلِيَآءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ۔

۱۳ قَالَ اللّٰهُ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظٰهِيْرُوْهُ
۱۴ فَلَجَعَلَ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا
وَاَجْعَلَ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا
۱۵ النَّبِيُّ اَوَّلِيٌّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ

۱۶ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ذٰهَابُ جُرَاثِهِمْ
وَجَاہِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ اٰوَدَوْا نَصْرًا اُولٰٓئِكَ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ (پ)

اس آیت میں ولی معنی وارث ہے کیونکہ شروع اسلام میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے وارث بنا دیئے گئے تھے۔

۷ وَالَّذِينَ آمَنُوا ذَلِكُمْ يُمَاجِرُ
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ حَتَّى يُمَاجِرُوا

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے
ہجرت نہ کی۔ انہیں ان کی وارثت
سے کچھ نہیں یہاں تک کہ ہجرت کریں۔

اس آیت میں بھی ولی سے مراد وارث ہے۔ کیونکہ اول اسلام میں غیر مہاجر، مہاجر کا وارث نہ ہوتا تھا۔

۸ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
۹ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بَعْضٍ

اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں۔
رشتہ دار بعض بعض کے وارث
ہیں۔

۱۰ فَهَبْ نِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
يَرِثْنِي ذَرِيتُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث
دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث و جانشین ہو

ان آیات میں بھی ولی سے مراد وارث ہے۔ جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔

۱۱ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

اللہ تعالیٰ مومنوں کا حامی و ولی ہے کہ
انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف
نکالتا ہے اور کافروں کے حامی ولی شیطان
ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیرے
کی طرف نکالتے ہیں۔

اس آیت میں ولی معنی حامی و ولی ہے۔ بعض آیات میں ولی معنی معبود آیا

ہے۔ ملاحظہ ہو۔

۱۲ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفًا۔

جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا
لئے اور کہتے ہیں کہ ہمیں پوجتے ہم انکو
گوارا لئے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

اس آیت میں ولی معنی معبود ہے اس لئے آگے فرمایا گیا۔ مَا نَعْبُدُهُمْ۔

۱۳ اَتَّخِصِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ
يَتَّخِذُوا عِمَادِي مِنْ دُونِ
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا لِيُكَفِّرِينَ نَزْلًا۔

تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے
بندوں کو معبود بنالیں۔ بیشک ہم
نے کافروں کی مہمانی کے لئے دوزخ
تیار کر رکھی ہے۔

اس آیت میں بھی ولی معنی معبود ہے۔ اس لئے ان ولی بنانے والوں کو کافر

کہا گیا۔ کیونکہ کسی کو دوست اور مددگار بنانے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ
پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا ہے۔ معبود بنانے سے کافر ہوتا ہے۔

۱۴ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا رِجًا

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا
کوئی معبود بنایا۔ مکڑی کی طرح ہے
جس نے گھر بنایا۔

اس آیت میں بھی ولی معنی معبود ہے کہ یہاں کفار کی مذمت بیان ہو رہی

ہے اور کافر ہی دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔

وَلِيَّ اللَّهِ- وَلِيٌّ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

ولی بمعنی دوست یا مددگار دو طرح کے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی، دوسرے اللہ کے مقابل ولی۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں۔ اور اس کے دوست ہوں اور اسی دھرم سے دنیا والے انہیں دوست رکھتے ہیں۔ ولی من دون اللہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جائے۔ جیسے کافروں، یا بتوں یا شیطان کو، دوسرے یہ کہ اللہ کے دوستوں یعنی نبی ولی کو خدا کے مقابل مددگار سمجھا جائے۔ کہ خدا کا مقابلہ کر کے یہ ہمیں کام آئیں گے۔ ولی اللہ کو ماننا عین ایمان ہے۔ اور ولی من دون اللہ بنانا عین کفر و شرک ہے۔ ولی اللہ کے لئے یہ آیت ہے۔

<p>خبردار! اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔</p>	<p>مَا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝</p>
---	--

اس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے۔

<p>مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا۔</p>	<p>لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝</p>
---	--

ان دو آیتوں میں ولی من دون اللہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں دشمنانِ خدا کو

دوست بنانے کی ممانعت ہے۔ دوسری میں خدا کے مقابل دوست کی نفی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کے مقابل دنیا میں کوئی مددگار نہیں نہ دلی، نہ پیر، نہ نبی۔ یہ حضرات جس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں۔

دلی یا ادیار کے ان معافی کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بے موقعہ ترجمہ بد عقیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ا کی آیت اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ الْاٰیٰتِہ کا ترجمہ یہ کر دیا جائے۔ کہ تمہارے معبود اللہ رسول اور مومنین ہیں تو شرک ہو گیا۔ اور اگر مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دَلٰلٍ نَّصِيْرٍ کے یہ معنی کر دیئے جائیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کفر ہو گیا۔ کیونکہ قرآن نے بہت سے مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا انکار ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ کافروں، ملعونوں کا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے مددگار ہیں۔

۱ وَمَنْ يَتَعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا

اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کے لئے مددگار کوئی نہ پاؤ گے۔

۲ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَلٰلٍ مِّنْ بَعْدِهٖ۔

اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے پیچھے کوئی مددگار نہیں۔

۳ وَمَنْ يُضِلِّهٖ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ دَلِيْلًا مُّرْسِدًا

جسے اللہ گمراہ کر دے اس کیلئے ہادی مُرشد آپ نہ پائیں گے۔

دعوت

وَعَادُ عُوْیَا دَعُوْثٌ سے بنا ہے۔ جس کے معنی بلانا یا پکارنا ہے۔ قرآن

شریف میں لفظ دعا پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پکارنا۔ بلانا۔ مانگنا یا دعا کرنا۔ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا۔ تنہا آرزو کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا أَدْعُواهُمْ إِلَّا بِأَسْمَاءِهِمْ هُوَ
أَسْطُ عِنْدَ اللَّهِ

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو
یہ اللہ کے نزدیک عدل ہے۔

وَالرَّسُولُ يَدْعُوَكُمْ
فِي آخِرِكُمْ۔

اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے
تھے۔

لَا يَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔

رسول کے پکارنے کو بعض کے بعض کو
پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا بمعنی پکارنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَدْعُنِي سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔

اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو
حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔

وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ

اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔
اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیئے۔

إِلَى الْخَيْرِ۔

جو بھلائی کی طرف بلائے۔

ان جیسی آیات میں دعا کے معنی بلانے کے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ۔

اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور پر دعا مانگو۔
بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔

وَرَبَّنَا وَتَقَلُّبِ دُعَاءِ۔

اے ہمارے رب میری دعا سنے۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا سے دعا

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -

۵ دَلَّمَا كُنْ بِدُعَايِكَ

رَبِّ شَقِيحًا

۶ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دَعَانِ -

۷ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

۸ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ -

مانگتے ہیں دین کو اس کے لئے خالص کرے۔

اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگتے

میں کبھی نامراد نہ رہا۔

میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں

جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔

اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بربادی میں

وہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی دعا مانگنا ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

اور تمہارے لئے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے

دل چاہیں۔ اور تمہارے لئے وہاں وہ ہوگا۔

جب کسی تم تمنا کرو۔

وَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ

وَكُمُ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝

اس آیت میں دعا بمعنی آرزو کرنا چاہنا خواہش کرنا ہے۔

جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم

جیسے بندے ہیں۔

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے

ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے

سوا ایسوں کو پوجتا ہے جو اس کی عبادت

قبول نہ کرے قیامت تک۔

۱۱ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمثَالِكُمْ -

۱۲ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا -

۱۳ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ -

مَا قَالُوا اضْلُؤْ اَعْتَابِلْ كَمْ تَكُنْ
تَدْعُو اَمِنْ قَبْلِ شَيْءٍ -

۵ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يَخْلُقُونَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءِ
۶ وَاِذَا سَأَلَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
هُمْ قَالُوا اَرْبَابُنَا هُوَ لَا شَرِكَ لَهُ
كُنَّا نَدْعُو اَمِنْ دُونِكَ -

کافر کہیں گے کہ غائب ہو گئے ہم سے بلکہ
ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پوجتے تھے۔
اور وہ جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں
اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے
بلکہ وہ پیدا کئے جاتے ہیں یہ مردے ہیں زندہ نہیں
اور جب مشرکین اپنے معبودوں کو دیکھیں گے
تو کہیں گے اے بُب ہمارے یہ ہمارے وہ
معبود میں جنہیں ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے

ان جیسی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا گیا یا اس پر جھڑکا
گیا ان سب میں دعا کے معنی عبادت (پوجا) ہے اور یَدْعُونَ کے معنی ہیں وہ پوجتے
ہیں۔ اس کی تفسیر قرآن کی ان آیتوں نے کی ہے۔ جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا
الاکالفظ آگیا ہے فرماتا ہے۔

۷ هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
قُلْ اِنِّيْ نَهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ
الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وہ ہی زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود
نہیں تو اُسے پوجو۔ اس کے لئے دین کو
خالص کر کے سب خوبیاں اللہ رب العالمین
کیلئے ہیں تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ
انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔

اس آیت میں لا الہ الاہو اور اَنْ اَعْبُد نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا سے
پوجا مراد ہے نہ کہ پکارنا۔

۷۱ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوا إِنِّي أَصْتَجِبُ
لَكُمْ مَاتَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۔

اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے دعا
کرد میں تمہاری دعا قبول کرونگا بیشک
وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ
عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔

یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اس لئے ساتھ ہی
عبادت کا ذکر ہوا فقط پکارنا مراد نہیں ہے

۷۲ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غَفِلُونَ ۝ وَإِذْ أَخْبَرْنَا النَّاسُ كَانُوا
لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
كُفَرِينَ ۝

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا
کے سوا اس کی پوجا کرتا ہے جو قیامت
تک اس کی نہ سنیں۔
اور جب لوگوں کا شر ہوگا تو یہ ان کے
دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے
منکر ہو جائیں گے

یہاں بھی دعا سے مراد پکارنا نہیں بلکہ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔
کیونکہ ساتھ ہی ان کے اس فعل کو عبادت کہا گیا ہے ان آیات نے ان تمام آیات
کی شرح کر دی جہاں غیر خدا کی دعا کو شرک فرمایا گیا اور بتا دیا کہ وہاں دعا سے
مراد پوجنا یا دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہوتا
تو جن آیتوں میں پکارنے کا حکم دیا گیا۔ ان سے ان آیات کا تعارض ہو جاتا۔ پکارنے کی آیات ہم
نے ابھی پیش کر دیں اسلئے عام مفسرین ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے
ہیں۔ ان کی یہ تفسیر قرآن کی ان آیتوں سے حاصل ہے۔

اعتراض :- دعا کے معنی کسی لغت میں عبادت نہیں دعا کے معنی بلانا مذکر نام لغت میں مذکور ہیں لہذا ان تمام آیتوں میں اس کے معنی پکارنا ہی ہیں۔ (جواب القرآن)

جواب :- اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ دعا کے لغوی معنی پکارنا ہیں اور اصطلاحی معنی عبادت ہیں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا جہاں دعا کی اجازت ہے۔ وہاں لغوی پکارنا مراد ہیں اور جہاں غیر خدا کی دعا سے ممانعت ہے وہاں عرفی معنی پوجنا مراد ہیں۔ جیسے لغت میں صلوٰۃ کے معنی دعا ہیں اور عرفی معنی نماز۔ قرآن میں اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے اور صَلَّی عَلَیْہِمْ اور صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا میں صلوٰۃ سے مراد دعا ہے۔ تمہارا اعتراض ایسا ہے جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے اور کہے قرآن میں جہاں بھی صلوٰۃ آیا ہے وہاں دعا مراد ہے۔ کیونکہ یہی اس کے لغوی معنی ہیں۔ ایسے ہی طواف کے لغوی معنی گھومنا ہیں۔ اور اصطلاحی معنی ایک خاص عبادت ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ واقعی دعا کے معنی پکارنا ہیں مگر پکارنے کی بہت سی نوعیتیں ہیں۔ جن میں سے کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا عبادت ہے۔ ممانعت کی آیات میں یہی مراد ہے یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہ پکارے۔ اس کی تصریح قرآن کی اس آیت نے فرمادی۔

اور جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے
جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں
تو اس کا حساب سب کے پاس ہے۔

وَمَنْ یُّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰہًا اٰخَرَ
لَا بُرْہَانَ لَّہٗ بِہٖ فَاِنَّہٗا حِسَابُہٗ
عِنْدَ رَبِّہٖ ۔

اس آیت نے خوب صاف فرمادیا کہ پکارنے سے خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔

اعترض: ان ممانعت کی آیتوں میں پکارنا ہی مراد ہے۔ مگر کسی کو

دور سے پکارنا مراد ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے۔ یہ ہی شرک ہے۔ (جواب القرآن)

جواب: یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں دور نزدیک کا ذکر

نہیں۔ یہ قید آپ نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ نیز یہ۔ خود قرآن کی اپنی تفسیر کے بھی خلاف ہے۔ لہذا مردود ہے۔ نیز اگر دور سے پکارنا شرک ہو تو سب مشرک

ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت ساریہ کو پکارا۔

حالانکہ وہ نہادند میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر تمام دور کے لوگوں کو پکارا

اور تمام روحوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں انہوں نے سن لیا جس کا

ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آج نمازی حضور علیہ السلام کو پکارتا ہے اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ

اٰیُّهَا النَّبِیُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اگر یہ شرک ہو جائے تو ہر نمازی کی نماز تو

پیچھے ختم ہو کر سے ایمان پہلے ختم ہو جاوے۔ آج ریڈیو کے ذریعہ دور سے لوگوں کو

پکارتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ریڈیو کی بجلی کی طاقت ایک سبب

ہے اور سبب کے ماتحت سے سننا شرک نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے۔ کہ نبوت کے

نور کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت سننا شرک نہیں۔ غرضیکہ یہ

اعترض تہایت ہی لغو ہے۔

اعترض: ممانعت کی آیتوں میں مردوں کو پکارنا مراد ہے۔ یعنی مرے

ہوئے کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے۔ شرک ہے (جواب القرآن)

جواب: یہ بھی غلط ہے۔ چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ یہ قید تمہارے

گھر کی ہے۔ قرآن میں نہیں آئی۔ رب تعالیٰ نے مردہ، زندہ، غائب، حاضر دور نزدیک کی قید لگا کر ممانعت نہ فرمائی۔ لہذا یہ قید باطل ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ تفسیر خود قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ دعا سے مراد عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہو۔ تو بہ نمازی نماز میں حضور کو پکارتا ہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ حضور وفات پا چکے ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اے مسلمانوں کے گھر والو تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوج کی ہوتی چڑیوں کو پکارا اور انہوں نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

پھر ان مرے ہوئے پرندوں کو بلاؤ پکارو
وہ دوڑتے ہوئے تم تک آجائیں گے۔

ثُمَّ اِذْ عُمَرُوْا یَاۤتِیْنٰکَ
سُعَیَّاۃً

حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی بلاکت کے بعد پکارا۔ صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں اس طرح بیان ہوا۔

تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو وہ اپنے
گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو
صلح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا۔ اے
میری قوم بیشک میں نے تم تک اپنے
رب کا پیغام پہنچا دیا۔ اور تمہارا بھلا
چاہا۔ مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا
فِیۡ دَارِیْہِمۡ جُنُثٰیۃً ۙ فَوَلَّوْا
عُنُہُمۡ ؕ وَقَالَ یَقُوْمُ لَقَدْ
اَبْلَغْتُکُمْ رِّسَالَۃً رَبِّیۡ وَ
نَصَحْتُ لَکُمۡ وَلٰکِنْ لَّا
تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِیْنَ۔

شعیب علیہ السلام کا واقعہ اسی سورۃ اعراف میں کچھ آگے یوں بیان فرمایا۔

شعیب نے ہلاکتِ کفار کے بعد ان سے

منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم! میں نے

تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے اور تمہاری

خیر خواہی کی تو میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِيَقُومُوا لِقَاءِ

أَبْنَيْكُمْ مِنْ سَالَاتِ رَبِّي وَ

لَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ

تَوَمُّ الْكَافِرِينَ ۝

ان دونوں آیتوں میں فتَوَلَّى کی ف سے معلوم ہوا۔ کہ ان دونوں پیغمبروں

علیہم الصلوٰت والسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مرے ہوئے ابوہل، ابولہب، اُمیہ ابن خلف

وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر

فرمایا۔ کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔

کہیئے! اگر قرآن کے فتوے سے مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ تو ان انبیاء

کرام کے اس پکارنے کا کیا جواب دو گے۔ غرضیکہ یہ اعتراض محض باطل ہے۔

اعتراض۔ کسی کو دور سے حاجت روائی کے لئے پکارنا شرک ہے۔

اور ممانعت کی آیتوں میں یہی مراد ہے۔ لہذا اگر کسی نبی ولی کو دور سے یہ سمجھ

کر پکارا گیا۔ کہ وہ ہمارے حاجت روائی تو شرک ہو گیا۔ (جو اہل القرآن)

جواب۔ یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ قرآن کی

ممانعت والی آیتوں میں یہ قید نہیں۔ تم نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ لہذا

معتبر نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے۔

جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا۔ کہ اللہ کے بند

دور سے سنتے ہیں۔ خواہ نورِ نبوت سے یا نورِ ولایت سے۔ دوسرے باب میں ہم عرض کریں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے حاجت روا، مشکل کشا بھی ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں تو ان کا مجموعہ شرک کیونکر ہو سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے وفات کے بعد سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جو خاص خاص کو محسوس ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے۔

<p>اے حبیب ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ کیا ہم نے خدا کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں۔ جن کی عبادت کی جاوے۔</p>	<p>وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ دُسِّلْنَا أَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْإِلَهََّةَ يُعْبَدُونَ</p>
--	---

غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انبیاء سابقین وفات پا چکے تھے۔ مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب! ان وفات یافتہ رسولوں سے پوچھ لو کہ کیا کوئی خدا کے سوا اور معبود ہے۔ اور پوچھا اس سے جاتا ہے۔ جو سن بھی لے اور جواب بھی دے۔ پتہ لگا کہ اللہ کے بندے بعد وفات سنتے اور بولتے ہیں معراج کی بات سارے وفات یافتہ رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجتہ الوداع کے موقع پر وفات یافتہ رسولوں نے حج میں شرکت کی اور حج ادا کیا۔ اس بارے میں بہت سی صریح احادیث موجود ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دعا قرآن کریم میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ اس کے وہ معنی کرنا چاہئیں جو وہاں کے مناسب ہیں۔ جن وہابیوں

نے ہر جگہ اس کے معنی پکارنا کئے ہیں۔ وہ ایسے فحش غلط ہیں جس سے قرآنی مقصد فوت ہی نہیں بلکہ بدل جاتا ہے۔ اسی لئے دہائیوں کو اس پکارنے میں بہت سی قیدیں لگانی پڑتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں مردہ کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کے لئے پکارنا۔ کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لئے دور سے پکارنا شرک ہے۔ مگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر تعجب ہے۔ کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہوا۔ تو عبادت کسی کی بھی کی جائے شرک ہے زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی۔ پھر یہ قیدیں بے کار ہیں۔ غرض کہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں۔ ان جگہوں میں دعا سے مراد پوچنا ہے۔ اس معنی پر نہ کسی قید کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے۔

نوٹ ضروری: اللہ کے پیارے وفات کے بعد زندوں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا۔ کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔</p>	<p>وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔</p>
---	---

اس آیت سے پتہ لگا۔ کہ ميثاق کے دن رب تعالیٰ نے انبیاء کرام سے دو وعدے لئے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور رب تعالیٰ جانتا تھا۔ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں

سے کسی کی زندگی میں نہ تشریف لائیں گے۔ پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ روحانی ایمان اور روحانی مدد مراد ہے اور انبیاء کرام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے حج الوداع میں شرکت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شبِ معراج دینِ مصطفیٰ کی اس طرح مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرادیں۔ اب بھی وہ حضرات انبیاء مسلمانوں کی اور حضور کے دین کی روحانی مدد فرما رہے ہیں۔ اگر یہ مدد نہ ہوا کرتی تو یہ عہد لغو ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں اس عہد کو ظاہری طور پر بھی پورا فرمانے کے لئے تشریف لائیں گے۔

عبادت

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں عبادت بھی بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے۔ کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں بہت کثرت سے آیا ہے اور اس کے معنی میں نہایت باریکی ہے۔ اطاعت، تعظیم، عبادت ان تینوں میں نہایت لطیف فرق ہے۔ بعض لوگ اس نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے۔ تعظیم کو بلکہ بر عبادت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے اس کا مفہوم، اس کا مقصود، بہت غور سے سینئے۔

عبادت عبد سے بنا ہے۔ معنی بندہ۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا۔ مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی۔ دونوں تعریفیں

درست ہیں۔ کیونکہ عابد کی انتہائی عاجزی سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے۔ اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم۔ انتہائی تعظیم کی حد یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جاوے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہو اور اپنی ایسی عاجزی کی جاوے جس سے نیچے کوئی درجہ متصور نہ ہو اس لئے،

عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کرنے والا معبود کو اللہ اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھے۔ یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا عبادت ہوگی۔ اگر اے اللہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ نبی، ولی، باپ، استاد، پیر، حاکم، بادشاہ سمجھ کر تعظیم کرے تو اس کا نام اطاعت ہوگا۔ توقیر، تعظیم، تبحیل ہوگا۔ عبادت نہ ہوگا۔ غرضاً اطاعت و تعظیم تو اللہ تعالیٰ اور بندوں سب کی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ بندے کی نہیں۔ اگر بندے کی عبادت کی تو شرک ہو گیا۔ اور اگر بندے کی تعظیم کی تو جیسا بندہ ویسا اس کی تعظیم کا حکم۔ کوئی تعظیم کفر ہے۔ جیسے گنگا۔ جمنہ۔ ہولی۔ دیوالی کی تعظیم۔ کوئی تعظیم ایمان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم کوئی تعظیم ثواب ہے کوئی گناہ۔ اسی لئے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا رب یا اللہ کا ذکر ہے۔ اور اطاعت و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور نبی کا بھی، ماں باپ کا بھی۔ حاکم کا بھی۔ فرماتا ہے۔

عَلَّ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا	آپ کے رب نے فیصلہ فرمادیا کہ اس کے سوا
إِيَّاهُ وَبِأُولَٰئِكَ الدِّينِ إِحْسَانًا	کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان
عَلَّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي	نہیں کہا تھا میں نے ان سے مگر وہ بھی جس کا
بِهِ أَنْ اعْبُدُوا وَاللَّهُ رَبِّي	تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو

وَسَرُّكُمْ۔

میر اور تمہارا رب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ۔

اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو
جس نے تمہیں پیدا کیا۔

لَا تَعْبُدُوا إِلَهًا إِلَّا هُوَ
إِذْ أَهَمُّوا دَاوُدَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ
مَا تَعْبُدُونَ ۝

ہم عبادت کریں گے آپکے الہ کی اور آپکے باپوں
ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی علیہم السلام
فرما دو اے کافروں جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی
پوجا میں نہیں کرتا۔

ان جیسی ساری عبادت کی آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا لیکن اطاعت
و تعظیم میں سب کا ذکر ہوگا۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت رسول
کی اور اپنے میں سے حکماء کی،

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ۔

جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے
اللہ کی فرمانبرداری کی۔

وَتُعَبِّرُوا دُونَ دَاوُدَ۔

نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔

قَالَتِ الْيَهُودُ آمَنُوا بِهِ وَغَرَّ بِدُونِهِ
وَنَصَرُوهُ۔

پس جو ایمان لائے نبی پر اور تعظیم کی
ان کی اور مدد کی۔

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔

اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے
تو یہ دلی پرہیزگاری ہے۔

غرضیکہ تعظیم و اطاعت بندے کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبادت صرف اللہ کی

جب عبادت میں یہ شرط ہے کہ اللہ جان کر کسی کی تعظیم کرنا۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کون ہے اس کی پوری تحقیق ہم اللہ کی بحث میں کر چکے کہ اللہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق کے برابر۔ برابری خواہ خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس کی طرح مستقل مالک، حاکم، حی، قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ کو اس کا حاجت مند مان کر ہو۔ ایک ہی کام اس عقیدے سے ہو تو عبادت ہے اور اس عقیدے کے بغیر ہو تو عبادت نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔

۱۱	فَاِذَا اسْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقْعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ ۝	پس جب میں انہیں برابر کروں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کیلئے سجدہ میں گرجاؤ۔
۱۲	وَمَنْ نَّعَاۤىِٕ اَبُوۡیَہٗ عَلَی الْعَرْشِ وَخَرَّ وَاٰلَہٗ سَجْدًا ۝	اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھالیا اور وہ سب انکے سامنے سجدے میں گر گئے۔

ان آیتوں سے پتہ لگا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا اور بھی امتوں میں سجدہ کا رواج تھا۔ کہ چھوٹے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا۔

۱۳	لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَالتَّمْرِ وَ	سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ ایک
۱۴	اَسْجُدُوْا لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝	اللہ غالب کو سجدہ کرو۔

اس قسم کی بہت آیتوں میں سجدہ کرنے کو منع فرمایا گیا۔ بلکہ اسے کفر قرار دیا۔ پچھلی آیتوں میں سجدہ تعظیمی مراد ہے اور ان آیتوں میں سجدہ تعبدی مراد ہے۔ بندوں کو تعبدی سجدہ نہ اس سے پہلے کسی دین میں جائز تھا نہ ہمارے اسلام میں جائز ہمیشہ سے یہ شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے دینوں میں جائز تھا۔ ہمارے اسلام میں حرام۔

لہذا کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا اب حرام ہے شرک نہیں۔ لیکن سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے۔ ایک ہی کام الوہیت کے عقیدے سے شرک ہے۔ اور بغیر عقیدہ الوہیت شرک نہیں۔ مسلمان سنگِ اسود۔ مقامِ ابراہیم۔ آبِ زمزم کی تعظیم کرتے ہیں۔ مشرک نہیں۔ مگر بدوہت یا گنگا جل کی تعظیم کرے تو مشرک ہے۔ کیونکہ مومن کا عقیدہ ان چیزوں کی الوہیت کا نہیں اور کفار کا عقیدہ الوہیت کا ہے۔

عبادت کی قسمیں

عبادت بہت طرح کی ہے۔ جانی۔ مالی۔ بدنی۔ وقتی وغیرہ۔ مگر اس کی قسمیں دو ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق براہِ راست رب تعالیٰ سے ہو۔ کسی بندے سے نہ ہو۔ جیسے نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کہ بندہ ان کاموں سے صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ بندے کی رضا کا اس میں دخل نہیں۔ دوسرے وہ جن کا تعلق بندے سے بھی ہے اور رب تعالیٰ سے بھی۔ یعنی جن بندوں کی اطاعت کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان کی اطاعت خدا کو راضی کرنے کے لئے رب کی عبادت ہے۔ جیسے والدین کی فرمانبرداری، مُرشد استاد کی خوشنودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی۔ غرضیکہ کوئی جائز کام ہو۔ اگر اس میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے۔ تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچوں کو کما کر اس لئے کھلائے۔ کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو کمانا بھی عبادت ہے۔ اور

جو خدا کا رزق اس لئے کھاتے۔ کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اولاً فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی لئے مجاہد فی سبیل اللہ غازی کا کھانا پینا، سونا، جاگنا عبادت ہے۔ بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔
قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں سینے کی آواز نکالتے۔

فَالْمُودِيَاتِ قُدْحًا۔
پھر ہم مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں۔
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔
پھر صبح ہوتے ہی کفار کو تاخت و تاراج کرتی ہیں۔

لہذا ماں باپ کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنا اس سہ کار کی اطاعت ہے اور رب تعالیٰ کی عبادت بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ موجودہ دہائی اس الوہیت کی قید سے بے خبر رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو شک کہہ دیتے ہیں۔ ان کے ہاں محفل میلاد شریف، شرم قبروں پر جانا، شرک، عید کو سویاں پکانا، شرک، فعلین کو بوند دینا، شرک، گویا قدم قدم پر شرک ہے۔ اور ساری مشرکین و کفار کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔

اعتراض۔ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔

اور اس کے سامنے جھکنا بندگی ہے۔ (جواب القرآن تقویۃ الایمان)

جواب۔ یہ غلط ہے۔ ہم حکام و قوت کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ بہت

سی مشکلات میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حکیم

اُستاد کی تعظیم کی جاتی ہے کہ ان سے کام نہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں۔

اعترض۔ کسی کو مافوق الاسباب متصرف مان کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اور یہ ہی شرک ہے۔

جواب۔ یہ بھی غلط ہے۔ فرشتے مافوق الاسباب تصرف کرتے ہیں۔ یہ جان

نکلتے ہیں۔ مال کے پیٹ میں بچے بناتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں۔ عذاب الہی لاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر فرشتوں کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے۔ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکلیوں سے پانی کے چشتے باذن اللہ جاری کر دیئے۔ چاند بھاڑ ڈالا۔ دُر با سورج واپس ملا دیا لنگردوں، پھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ درختوں جانوروں سے اپنی گواہی دلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ مرڈے زندہ کئے۔ اندھے، کوڑھی اچھے کئے۔ یہ سارے کام مافوق الاسباب کئے۔ اس لئے ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ برابر نہیں۔ کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں ماننا خدا کے برابر ماننا ہی عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے اللہ کے اذن و ارادے سے کرتے ہیں۔ اسی لئے حضرت صالح و حضرت ہود۔ حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ یہ ہی فرمائی۔

يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ - | اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے
سوا کوئی اور معبود نہیں۔

یعنی میری اطاعت کرنا تعظیم کرنا، توقیر بجالانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا، لیکن مجھے خدا یا خدا کی اولاد یا خدا کے برابر یا خدا کو میرا محتاج نہ سمجھنا۔ اور ایسا عقیدہ رکھ کر میری تعظیم نہ کرنا۔ کیونکہ اس عقیدے سے کسی کی تعظیم و توقیر عبادت ہے۔

اور عبادت خدا کے سوا کسی کی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سچی سمجھ عطا فرماتے۔ اس میں بہت بڑے لوگ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ

قرآن شریف میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تصرف اور مدد کے ساتھ بھی، دلی اور نصیر کے ساتھ بھی۔ شہید اور وکیل کے ساتھ بھی، شفیع کے ساتھ بھی، ہدایت، ضلالت کے ساتھ بھی جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر مخفی نہیں اور ہم بھی ہر طرح کی آیات گذشتہ مضامین میں پیش کر چکے ہیں۔

اس لفظ دُون کے معنی سوار اور علاوہ ہیں۔ مگر یہ معنی قرآن کی ہر آیت میں درست نہیں ہوتے۔ اگر ہر جگہ اس کے معنی سوار کہے جائیں۔ تو کہیں تو آیات میں سخت تعارض ہوگا۔ اور کہیں قرآن میں صراحتہ جھوٹ لازم آئے گا۔ جس کے دفع کے لئے سخت دشواری ہوگی۔ قرآن کریم میں تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (۱) سوار علاوہ (۲) مقابل (۳) اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں ”دُون اللہ عبادت کے ساتھ ہوا ان الفاظ کے ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں۔ تو اس کے معنی سوار ہوں گے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس آیت میں۔

۱۔ فَلَا تُعْبَدُ إِلَّا هُوَ ۚ كُنْ تَعْبُدُ ۚ
مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَٰكِنْ أَحْبَبْتُ اللّٰهَ

پس نہیں پوجتا میں انہیں جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں تو اس اللہ کو

الَّذِي يَتَوَكَّلُ-

پوچوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے۔

۱۰ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور پوجتے ہیں وہ کافر اللہ کے سوا انہیں

مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ-

جو نہ انہیں نفع دیں نہ نقصان۔

۱۱ احْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاَنْزِلْهُمْ

جمع کرو ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ان کی جن کی پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے سوا

اس جیسی بہت سی آیات میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا میں۔ کیونکہ

یہ عبادت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور عبادت غیر خدا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔

۱۲ قُلْ اَسْرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ

فرماؤ کہ تم بتاؤ کہ تمہارے وہ شرکار جن کی

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرُونِي

تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا مجھے دکھاؤ

مَا ذَا اَخْلَقُوا (الآیۃ)

کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔

۱۳ فَاَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مِنْ دُونِ

اور بلاؤ اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا اگر

اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

تم سچے ہو۔

۱۴ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ

تو کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے

يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي اَوْلِيَاءُ

بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

ان جیسی آیات میں چونکہ دُون کا لفظ تَدْعُونَ اور اَوْلِيَاءُ کے ساتھ آیا ہے۔ اور

یہاں تَدْعُونَ کے معنی عبادت میں۔ اور اَوْلِيَاءُ کے معنی معبود لہذا یہاں بھی دُون بمعنی

علاوہ اور سوا ہوگا۔

لیکن جہاں دُون۔ مدد یا نصرت یا دوستی کے ساتھ آوے گا تو وہاں اس کے معنی

صرف سوا کے نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر ہوں گے۔ یعنی اللہ کے

سوار اللہ کے دشمن۔ اس تفسیر اور معنی میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جیسے۔

عَلَا أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا
عَلَا أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
عَلَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرَةٍ

اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست
پائیں گے اور نہ مددگار۔

مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست
نہ بنائیں۔

اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو
چھوڑ کر وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں پڑ گیا۔

اور نہیں ہے ان کافروں کے لئے اللہ کے
مقابل کوئی مددگار۔

اُن جیسی تمام اُن آیتوں میں جہاں مدد۔ نصرت۔ ولایت دوستی وغیرہ کے ساتھ لفظ
دُون آیا ہے۔ ان میں اس کے معنی صرف سوار یا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سوا مراد ہے

جو رب تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے۔ لہذا اس دُون کے معنی مقابل کرنا نہایت موزوں
ہے۔ جن مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے ان مقامات میں سوا ترجمہ کیا ہے۔ اُنکی

مراد بھی سوا سے ایسے ہی سوا مراد ہیں۔ اس دُون کی تفسیر یہ آیات ہیں۔

وَاِنْ يَخِذْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

اور اگر رب تمہیں رسوا کرے تو کون ہے

يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ -

جو پھر تمہاری مدد کرے -

عَلَّ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ

تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے

مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ

بچائے اگر ارادہ کرے رب تمہارے لئے

أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ

بائی کا اور ارادہ کرے مہربانی کا ارادہ

لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيْسَ وَلَا نُنصِرُ

اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست پائینگے نہ مددگار

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا

کیا انکے کچھ ایسے خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچالیں

ان آیات نے تفسیر فرمادی کہ جہاں مدد یا دوستی کے ساتھ لفظ دُون آئے گا -

وہاں مقابل اور رب کو چھوڑ کر معنی دے گا۔ نہ کہ صرف سوار یا علاوہ کے -

نیز اگر اس جگہ دُون کے معنی سوار کہنے جائیں - تو آیات میں تعارض بھی ہوگا۔

کیونکہ مثلاً یہاں تو فرمایا گیا - رب کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں - اور

جو آیات ولی کی بحث میں پیش کی گئیں - وہاں فرمایا گیا - کہ تمہارا ولی اللہ اور رسول

اور نیک مومنین ہیں - یا تمہارے ولی فرشتے ہیں یا فرمایا گیا - کہ اسے مولیٰ اپنی

طرف سے ہمارے مددگار فرما - اس تعارض کا اٹھانا بہت مشکل ہوگا -

نیز اگر ان آیات میں دُون کے معنی سوار کہنے جائیں تو عقل کے بالکل خلاف

ہوگا اور رب کا کلام معاذ اللہ جھوٹا ہوگا - مثلاً یہاں فرمایا گیا - کہ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ انہوں نے خدا کے سوا سفارشی بنا لئے - سفارشی تو خدا کے

سوا ہی ہوگا - خدا تو سفارشی ہو سکتا ہی نہیں - یا فرمایا گیا - لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

وَكِيلًا - میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ - حالانکہ دن رات وکیل بنایا جاتا ہے اب

وکیل کے معنی کی توجہ نہیں کرو - اور شفعا کے متعلق بحث کرتے پھر - لیکن اگر یہاں

دُؤن کے معنی مقابل کر لئے جائیں۔ تو کلام نہایت صاف ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ کوئی سفارشی ہے نہ وکیل نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست جو کوئی جو کچھ ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے ارادہ اور اسی کے حکم سے ہے۔ لہذا جہاں بندوں سے ولایت حمایت مدد و دوستی کی نفی ہے۔ وہاں رب تعالیٰ کے مقابل ہو کر ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہلاک کرنا اور یہ مدد کر کے پچالیں اور جہاں ان چیزوں کا بندوں کے لئے ثبوت ہے۔ وہاں اذن الہی سے مدد نصرت وغیرہ ہے۔

اعتراف۔ ان آیات میں مَن دُون اللہ سے اللہ کے سوا ہی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ کے سوا غائبانہ مافوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہی عقیدہ شرک ہے۔ جن آیتوں میں اللہ کے بندوں کی مدد اور ولایت کا ثبوت ہے۔ وہاں حاضرین زندوں کی اسباب غائبانہ مدد مراد ہے (جو اہل قرآن)

جواب۔ یہ توجیہ بالکل غلط ہے۔ چند وجہوں سے ایک یہ کہ نفی مدد کی آیتوں میں کوئی قید نہیں ہے۔ مطلق ہیں۔ تم نے اپنے جیب سے اس میں تین قیدیں لگائیں غائبانہ۔ مافوق الاسباب، مُردوں کی مدد۔ قرآن کی آیت خبر واحد سے بھی مقید نہیں ہو سکتی۔ اور تم صرف اپنے گمان و ہم سے مقید کر رہے ہو۔ اور اگر دُون کو بمعنی مقابل لیا جائے۔ تو کوئی قید لگانی نہیں پڑتی۔ دوسرے یہ کہ تمہاری یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے۔ قرآن کی مذکورہ بالا آیات نے بتایا۔ کہ یہاں دُون بمعنی مقابل ہے۔ لہذا تمہاری یہ تفسیر تحریف ہے۔ تفسیر نہیں۔ تیسرے یہ کہ ان قیدوں کے باوجود آیت درست نہیں ہوتی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے بیٹھے ہوئے حضرت ساریہ کی مافوق الاسباب مدد فرمادی۔ کہ انہیں

دشمن کی خفیہ تدبیر سے مطلع فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی مافوق الاسباب دور سے مدد فرمادی۔ کہ اپنی قمیض کے ذریعہ باذن پروردگار ان کی آنکھیں روشن فرمادیں۔ اور ظاہر ہے کہ قمیض آنکھ کی شفا کا سبب نہیں۔ لہذا یہ مدد مافوق الاسباب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد ہماری مافوق الاسباب یہ مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔ اس قسم کی سلیکڑوں مددیں ہیں۔ جو اللہ کے پیاروں نے غائبانہ مافوق الاسباب فرمائیں۔ تمہاری اس تفسیر کی رو سے سب شرک ہو گئیں۔ غرضیکہ تمہاری یہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی چوتھے یہ کہ تم اپنی قیدوں پر خود قائم نہ رہو گے۔ اچھا بتاؤ۔ اگر غائبانہ امداد تو منع ہے۔ کیا حاضرانہ امداد جائز ہے۔ تو بتاؤ کسی زندہ دلی سے اُس کے پاس جا کر فرزند مانگنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اظہر پر جا کر حضور سے جنت مانگنا و درخ سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ تم اسے بھی شرک کہتے ہو۔ تو تمہاری یہ قیدیں خود تمہارے مذہب کے خلاف ہیں بہر حال یہ قیود باطل ہیں۔ ان آیات میں دُونِ مَعْنٰی مقابل ہے +

نذر و نیاز

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ نذر کے لغوی معنی ہیں ڈرانا یا ڈر سنانا۔ شرعی معنی میں نیزہ لازم عبادت کو اپنے پر لازم کر لینا۔ عرفی معنی میں نذرانہ و ہدیہ قرآن کریم میں یہ لفظ ان تینوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱ اِنَّا اَمْرُ سَلٰتِكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا

۲ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا
نَذِيرٌ

۳ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَ
كُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

۴ وَاَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَلْقٰوْنَ

۵ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ
اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری
دینے والا۔ ڈر سنانے والا۔

نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرے ان
میں ڈرانے والے۔

کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے
جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے
اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے۔

اور ڈرایا میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے،

ہم نے قرآن شریف اتارا برکت والی رات
میں۔ ہم ہیں ڈرانے والے۔

ان جیسی بہت سی آیات میں نذر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی ڈرانا و طمکانا
اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی آیا ہے۔ اور انبیاء کرام کے لئے بھی
اور علماء دین کے لئے بھی۔ یہ لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔

۱ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ
مِنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

۲ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا
فِیْ بَطْنِیْ مُحَدَّرًا فَتَقَبَّلْ
مِیْنِیْ

جو کچھ تم خرچ کرو یا نذر مانو کوئی نذر اللہ
اُسے جانتا ہے۔

اے میرے رب میں نے نذر مانی تیرے
لئے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے
آزاد۔ پس قبول فرما مجھ سے۔

وَلْيُؤْتُوا اٰذًا وَّ مَرَهُمْ وَلْيُطُوْا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

چاہیے کہ یہ لوگ اپنی نذر میں پوری کریں
اور پرانے گھر کا طوف کریں۔

مَا اٰتٰی نَذْرًا تِلْكَ اَمْ حُنَّ صَوْمًا
فَلَنْ اَكْلِيْهِ الْيَوْمَ اِنْ شِئَا -

میں نے اللہ کے لئے روزے کی نذر مانی
ہے۔ پس آج کسی سے کلام نہ کروں گی۔

ان جیسی آیات میں نذر سے شرعی معنی مراد ہیں۔ یعنی منت ماننا اور غیر ضروری
عبادت کو لازم کر لینا یہ نذر عبادت ہے۔ اس لئے خدا کے سوا کسی بندے کے لئے
نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کسی بندے کی نذر مانتا ہے تو مشرک ہے۔ کیونکہ غیر خدا
کی عبادت شرک ہے۔

چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ معبود کو اللہ یعنی خدا یا خدا کے برابر مانا جائے۔
اس لئے اس نذر میں بھی قید ہوگی۔ کہ کسی کو خدا یا خدا کے برابر مان کر نذر مانی جائے۔
اگر ناذر کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ جس کی نذر مانی اسے محض بندہ سمجھتا ہے۔ تو
وہ شرعی نذر نہیں۔ اسی لئے فقہاء نے اس نذر میں تقرب کی قید لگائی۔ تقرب
کے معنی عبادت ہیں۔

یہ بھی خیال رہے۔ کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نذر کرے۔
یعنی اس کی الوہیت کا قائل ہو کر اس کی منت مانے۔ تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہوگا۔
اور اس کا یہ کام حرام ہوگا۔ مگر وہ چیز حلال رہے گی۔ اس چیز کو حرام جاننا سخت
غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَعِيْذَةٍ وَّلَا سَابِيْئَةٍ
وَّلَا اَدْوِيْئَةٍ وَّلَا اَحَاٍمٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ

نہیں بنایا اللہ نے بھیرہ اور نہ سائبہ اور
نہ و صیلہ اور نہ حمام یہ مشرکین اللہ پر

كَفَرُوا يَقَارُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ - | جھوٹ گھڑتے ہیں ۔

کفار عرب ان چار قسم کے جانور و صید حرام وغیرہ کو اپنے بتوں کے نام کی نذر کرتے تھے ۔ اور انہیں کھانا حرام جانتے تھے ۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی اور فرمایا ۔ کہ یہ حلال ہیں ۔ جیسے آجکل ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے سانڈھ حلال ہیں ۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ ۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَبِرِّعِهِمْ
وَهَذَا لِسُكَّانِنَا
وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ
حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
بِرِّعِهِمْ ۔

اور ٹھیکر یا ان کافروں نے اللہ کا اس
کھیتی اور جانوروں میں ایک حصہ پھر
کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اپنے
خیال پر اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے ۔
اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی
منع ہے اسے نہ کھائے مگر وہ جسے
نہیم چاہیں ۔

ان آیات سے معلوم ہوا ۔ کہ کفار عرب اپنے جانوروں کھیتوں میں بتوں کی نذر مان لیتے تھے ۔ اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے ۔ پھر انہیں کھانا یا تو بالکل حرام جانتے تھے ۔ جیسے بحیرہ سائبہ جانور اور یا ان کے کھانے میں پابندی لگاتے تھے ۔ کہ مرد کھائیں ۔ عورتیں نہ کھائیں ۔ فلاں کھائے ۔ فلاں نہ کھائے ۔ ان دونوں حرکتوں کی رب نے تردید ان آیات میں فرمادی ۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے
سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ۔

فرماؤ کہ بھلا دیکھو تو جو اللہ نے تمہارا رزق
آپا۔ تم نے اس میں کچھ حلال بنایا
کچھ حرام۔

فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو
اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی
اور ستم رازق۔

ان کافروں نے حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ
انہیں رزق دیا اللہ پر بھوٹ باندھتے ہوئے

اے مسلمانو! کھاؤ وہ ستمری چیزیں جو تم
تمہیں رزق دیں اور اللہ کا شکر کرو۔

اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

اور تمہارا کیا حال ہے کہ نہیں کھاتے اس
میں سے جن پر اللہ کا نام بیگیا۔

اللہ نے صرف مزار کو اور خون کو اور سور کے
گوشت کو اور اس جانور کو جو غیر خدا کے نام پر
ذبح کیا جائے تم پر حرام فرمایا۔

میشک نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اپنی
اولاد کو نادانی اور جہالت سے قتل کر ڈالا اور
اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو حرام کر لیا۔

مَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ
حَرَامًا وَحَلَالًا۔

مَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ۔

مَا وَحَرَ مَوَا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُعْبُدُونَهُ

مَا وَكَلَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

مَا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ
الدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔

مَا وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ تَتَّبَعُوا
أَوْ لَا دَهْمَ سَفَهًا لِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً

عَلَى اللَّهِ۔

اللہ پر تہمت لگاتے ہوئے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے اس عقیدے کی پُر زور تردید فرمائی کہ جس جانور اور جس کھیتی وغیرہ کو بت کے نام پر لگا دیا جاوے۔ وہ حرام ہو جاتا ہے فرمایا تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو۔ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہ کیں۔ تم کیوں حرام جانتے ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام کی نذر ماننا شرک تھا۔ اور ان کا یہ فعل سخت جرم تھا۔ مگر اس چیز کو حلال ٹھہرایا اس کے حرام جاننے پر عتاب کیا۔ اسے حلال رزق اور طیب روزی فرمایا۔ ان بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق حکم فرمایا۔ کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ اور کھاؤ۔ کافروں کی باتوں میں نہ آؤ۔ ایسے ہی آج بھی جس چیز کو غیر خدا کے نام پر شرعی طور پر نذر کر دیا جائے۔ وہ بھی حلال طیب ہے اگرچہ یہ نذر شرک ہے۔

نذر کے تیسرے معنی عرفی ہیں۔ یعنی کسی بزرگ کو کوئی چیز ہدیہ، نذرانہ، تحفہ پیش کرنا یا پیش کرنے کی نیت کرنا، کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا۔ تو حضور غوث پاک کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ یعنی دیگ بھر کھانا خیرات کروں گا اللہ کے لئے اور ثواب اس کا سرکار بغداد کی روح شریف کو نذرانہ کروں گا۔ یہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام نے ایسی نذریں بارگاہ رسالت میں مانی اور پیش کی ہیں اور حضور نے قبول فرمائی ہیں۔ نہ یہ کام حرام نہ چیز حرام۔ اسی کو عوام کی اصطلاح میں نیاز کہتے ہیں۔ بمعنی نذرانہ۔ اس کا قرآن شریف میں بھی ثبوت ہے۔ اور احادیث صحیحہ میں بھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنَ يُؤْمِنُ | کچھ گادوں والے وہ ہیں۔ جو اللہ اور

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ
مَا يُفْقِدُ قُرْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ
صَلَوَاتِ الرَّسُولِ اِلَّا اِنَّهَا
قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ
اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور جو خرچ
کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول
سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں
یقیناً ان کے لئے باعث قرب ہے اللہ
جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔
بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں دو نیتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ
کی نزیکی اور اس کی عبادت۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا اور خود
حضور کا خوش ہونا۔ یہ بھی فاتحہ بزرگان دینے والے ان کی نذر ماننے والے کا
مقصد ہوتا ہے کہ خیرات اللہ کے لئے ہو اور ثواب اس بزرگ کے لئے۔ تاکہ
ان کی روح خوش ہو کر ہمیں دعا کرے۔ اسی لئے عوام کہتے ہیں۔ نذر اللہ نیاز
حسین۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے
بجھرت واپس تشریف لائے۔ تو ایک مہاجر نے عرض کیا۔

حضور میں نے منت مانی تھی۔ کہ اگر
اللہ آپ کو بخیریت واپس لائے۔ تو
میں آپ کے سامنے من بجاؤں اور کافل
سرکار نے فرمایا۔

اگر تم نے نذر مانی ہے۔ تو بجاؤ
ورنہ نہیں۔

يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّى كُنْتُ نَذَرْتُ
اِنْ رَدَكَ اللّٰهُ صَالِحًا اَنْ اَضْرِبَ
بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدَّفِ وَاتَّخِذْنِي بِهٖ
نَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ
فَاَصْبِرْنِي وَاِلَّا فَلَاحَ۔ (مشکوٰۃ باب مناقب ص ۱۷۸)

اس حدیث میں لفظ نذر اسی نذرانہ کے معنی میں ہے نہ کہ شرعی نذر۔ کیونکہ گانا بجانا عبادت نہیں۔ صرف اپنے سرور و خوشی کا نذرانہ پیش کرنا مقصود تھا۔ جو سرکار میں قبول فرمایا گیا۔ یہ عرفی نذر ہے جو ایک صحابیہ مانتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

اسی مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ ملا علی قاری ہے۔ - وَإِنْ كَانَ التَّوَدُّعُ بِمَقْدَمِهِ الشَّرِيفِ لِنَفْسِهِ قُرْبَةً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا عبادت ہے۔ غرضکہ اس قسم کی عرفی نذریں عوام و خواص میں عام طور پر مروج ہیں۔ استاد۔ ماں۔ باپ۔ شیخ سے عرض کرتے ہیں۔ کہ یہ نقدی آپ کی نذر ہے اسے شرک کہنا انتہا درجہ کی بیوقوفی ہے +

خاتم البین

لفظ خاتم ختم سے بنا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں تمام کرنا۔ ختم کرنا۔ بند کرنا۔ کیونکہ مہر یا تو مضمون کے آخر پر لگتی ہے۔ جس سے مضمون بند ہو جاتا ہے۔ یا پارسل بند ہونے پر لگتی ہے۔ جب نہ کوئی شے اس میں داخل ہو سکے نہ اس سے خارج۔ اسی لئے تمام ہونے کو ختم کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

عَلَىٰ سَمْعِهِمْ	وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
کانونوں پر مہر لگادی۔	اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں اور

۱۰ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اٰقْوَاهِمُ
وَكُلَّمَا اٰتٰىهُمْ وَتَشْهَدُ
اُدْجِلُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
۱۱ فَاِنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ يَخْتِمُ عَلٰى
قَلْبِكَ -

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے
اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے
پاؤں کو اسی دنگے جو وہ کرتے تھے۔
تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر رحمت
و حفاظت کی مہر لگا دے۔

۱۲ وَيَسْقُوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ
خِتَامُهُ مِسْكٌ -

نیکھاری شراب پلائے جائیں گے جو
مہر کی ہوئی ہے اسکی مہر مشک پر ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں ختم بمعنی مہر استعمال فرمایا گیا ہے کہ جب کفار کے دل و کان پر
مہر لگ گئی تو نہ باہر سے دہاں ایمان داخل ہو۔ نہ دہاں سے کفر باہر نکلے۔ یوں ہی
جنت میں شراباً ظہور ایسے برتنوں سے پلائی جائے گی جن پر حفاظت کے لئے مہر ہے
تاکہ کوئی توڑ کر نہ باہر سے کوئی آمیزش کر سکے۔ نہ اندر سے کچھ نکال سکے۔ سب نیکھے
فرماتا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ
رَّجَا بِكُمْ وَاٰلِکَیْنِ رَّسُوْلٌ اَللّٰهُ
وَحَاٰتَمَ النَّبِیِّیْنَ -

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے
باپ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول میں اور
سب نبیوں میں پھیلے۔

اس جگہ خاتم عربی معنی میں استعمال ہوا۔ یعنی آخری اور پھیلا۔ لہذا اب حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے۔ اس معنی کی تائید حسب ذیل آیات سے
ہوتی ہے۔ اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
۱۰ اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ

آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي -
 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
 لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
 بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
 خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -
 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
 بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى
 هَؤُلَاءِ شَهِيدًا -

دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی -
 پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ
 رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو
 تم سب نبی ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں ان
 سے پہلے مائے رسول گذر چکے -
 تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ
 لائینگے - اور اے محبوب ان سب پر گواہ
 و نگہبان لائیں گے -

ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں - ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل
 ہے - اور دین کے مکمل ہو چکنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں - دوسرے یہ کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں - کسی نبی کی بشارت یا خوشخبری
 نہیں دیتے - اور پچھلے نبی کی تصدیق ہوتی ہے - آئندہ کی بشارت - اگر آپ کے
 بعد کوئی اور نبی ہوتا - تو اس کے بشیر بھی ہوتے - تیسرے یہ کہ آپ سارے پیغمبروں
 اور ان کی امتوں پر گواہ ہیں - لیکن کوئی نبی حضور کا گواہ یا حضور کی امت کا گواہ نہیں -
 جس سے معلوم ہوا - کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں - چوتھے یہ کہ سارے نبی آپ سے پہلے
 گذر چکے - کوئی باقی نہیں رہا -

اعتراف - خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں سے افضل جیسے کہا کرتے ہیں -
 فلاں شخص خاتم الشعراء یا خاتم المحدثین ہے - اس کے معنی یہ نہیں ہیں - کہ شاعروں

یا محدثوں میں آخری شاعر یا آخری محدث ہے۔ بلکہ محدثوں میں افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اَنْتَ خَاتِمُ النَّبِیِّیْنَ تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہو نہ یہ معنی کہ آخری مہاجر ہو۔ کیونکہ ہجرت تو قیامت تک جاری رہے گی لہذا آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ ہاں آپ سب سے افضل ہیں اور خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں۔

جواب۔ خاتم ختم سے بنا ہے جس کے معنی افضل نہیں در نہ ختم اللہ عَلَی قُلُوْبِهِم کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ نے کافروں کے دل افضل کر دیئے۔ جب ختم میں افضلیت کے معنی نہیں۔ تو خاتم میں جو اس سے مشتق ہے۔ یہ معنی کہاں سے آ گئے۔ لوگوں کا کسی کو خاتم الشعراء کہنا مبالغہ ہوتا ہے۔ گویا اب اس شان کا شاعر نہ آوے گا۔ کہا کرتے ہیں فلاں پر شعر گوئی ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ اور جھوٹ سے پاک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان مہاجرین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آخری مہاجر ہیں۔ کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی۔ جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی۔ لہذا وہاں بھی خاتم آخر کے معنی میں ہیں۔ سرکار نے فرمایا۔ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ۔ آج کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہ ہوگی۔ اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں۔ تو لازم آئے گا۔ کہ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جاویں۔ کیونکہ حضور بھی مہاجر ہیں۔

اعتراض۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آپ کے بعد آویں گے۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ چاہیئے؟

جواب۔ آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے زمانہ یا آپ کے بعد کوئی

نبی باقی نہ رہے۔ آخری اولاد کے معنی یہ ہیں۔ کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ نہ یہ کہ پچھلے سب مر جادیں نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا۔ بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے۔ یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کے امتی۔ جیسے کوئی حج دوسرے حج کی کچہری میں گواہی دینے کے لئے جادے۔ تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں حج ہے۔ مگر اس علاقہ میں گواہ۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ میں ان کے دین کی نصرت و مدد کرنے تشریف لادیں گے۔

نوٹ ضروری: جب ختم بمعنی مہر ہوتا ہے تو اس کے بعد علی ضرور ہوتا ہے۔ خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ جیسے کہ ہماری پیش کردہ آیات سے ظاہر ہے۔ اور جب ختم بمعنی آخر ہونا یا تمام کرنا ہوگا۔ تو علی کی ضرورت نہیں خاتم النبیین میں علی نہ ظاہر ہے نہ پوشیدہ۔ لہذا یہاں آخر ہی نبی مراد ہیں۔

نوٹ ضروری: خاتم النبیین کے معنی آخری نبی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اس پر امت کا اجماع رہا۔ اب آخری زمانہ میں مولوی محمد قاسم دیوبندی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے نئے معنی ایجاد کئے۔ یعنی اصلی نبی، افضل نبی اور ان اجماعی معنی کا انکار کیا۔ اسی لئے ان دونوں پر عرب و عجم کے علماء نے فتویٰ کفر دیا۔ اور جیسے قرآن مجید کے الفاظ کا انکار کفر ہے۔ ویسے ہی اس کے اجماعی معنی کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَتُوا الزَّکٰوۃَ۔ پر میرا بیان ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مگر صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے معنی دعا ہیں۔ ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی صدقہ واجبہ نہیں۔ بلکہ اس کے

معنی پاکی ہے۔ ہاں صدقہ و خیرات بھی اس میں داخل ہے تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرتا۔ مگر متواتر معنی کا انکار کرتا ہے۔ اس صورت میں خواہ نماز کو فرض ہی مانے۔ مگر جب قرآن میں الصلوٰۃ کے معنی نماز نہیں کرتا۔ تو وہ کافر ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شفیع المذنبین ہیں۔ اور رحمت اللعالمین ہیں۔ ایسے ہی آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ماننا ضروری ہے۔ اور نبوت کے وہی معنی ہیں۔ جو مسلمان مانتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو خاتم النبیین اسی معنی سے ماننا ضروری ہے۔ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نیز جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں إِلَه نکرہ ہے۔ نفی کے بعد تو معنی یہ ہے۔ کہ خدا کے سوا کسی طرح کا کوئی معبود نہیں۔ نہ اصلی نہ نقلی نہ بروزی نہ مرقاتی۔ ایسے ہی لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نبی نکرہ نفی کے بعد ہے جس کے معنی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا نبی۔ اصلی نقلی، بروزی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے۔ جیسا دوسرا الہ ہونا۔ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی مانے، وہ بھی کافر ہے۔ لہذا دیوبندی اور قادیانی اس ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دونوں مرتد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آتَيْنَاكُمْ بِهٖ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے صحابیو! اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے۔ تو ہدایت پا جائیں گے، اور صحابہ نے حضور کے بعد کوئی نبی نہ مانا۔ لہذا نبی ماننا اگر اسی ہے۔

دو شرا باب

قواعد قرآنیہ

پہلے باب میں معلوم ہو چکا۔ کہ قرآن شریف میں ایک لفظ چند معنی میں آتا ہے۔ ہر مقام پر لفظ کے وہی معنی کرنا چاہئیں۔ جو اس جگہ مناسب ہوں۔ اب ہم وہ قواعد بیان کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو جائے کہ لفظ کے معنی معلوم کرنے کے قواعد کیا ہیں۔ کیسے معلوم کریں۔ کہ یہاں فلاں معنی ہیں۔ ان قواعد کو بغور مطالعہ کرو۔ لہذا کہ ترجمہ قرآن میں غلطی واقع نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۱

الف۔ جب وحی کی نسبت نبی کی طرف ہوگی۔ تو اس کے معنی ہوں گے رب

تعالیٰ کا بذریعہ فرشتہ پیغمبر سے کلام فرمانا۔ یعنی وحی الہی عنی۔

رب۔ جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگا دل میں ڈالنا،

خیال پیدا کر دینا۔ الف کی مثال ان آیات میں ہے۔

بیشک ہم نے وحی کی تمہاری طرف جیسے وحی کی

تھی نوح اور ان کے بعد اے پیغمبروں کی طرف

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا

إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ۔

وَاُدْحِیْ اِلٰی نُوْجِ اَنْتَ لَنْ
یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ
قَدْ اٰمَنَ -

اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اب
ایمان نہ لائے گا مگر وہ جو ایمان
لا چکے :-

ان جیسی صد ہا آیتوں میں وحی سے مراد ہے وحی ربانی جو پیغمبروں پر آتی ہے
ب کی مثال یہ آیات ہیں -

وَاُدْحِیْ رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ
اتَّخِذْنِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَّ
مِنَ الشَّجَرِ وَاَمَّا یَعْرِشُونَ
اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَیُؤْحُوْنَ اِلٰی
اُولٰٓئِکَ اَوْھَمُ -

اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے
دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور
درختوں میں اور چھتوں میں -
اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے
دلوں میں ڈالتا ہے -

وَاُدْحِیْنَا اِلٰی اَمْرِ مُوسٰی اَنْ
اٰمُرْ ضِعْبَیْہِ -

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل
میں ڈال دیا - کہ انہیں دودھ پلا دے -

ان آیتوں میں چونکہ وحی کی نسبت شہد کی مکھی یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں یا شیطان
کی طرف ہے اور یہ سب نبی نہیں - اسلئے یہاں وحی نبوت مراد نہ ہوگی بلکہ فقط دل میں
ڈال دینا مراد ہوگا - کبھی وحی اس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جو نبی سے بلا واسطہ فرشتہ ہو
جیسے اس آیت میں ہے -

فَاَمَّا نَبَا قَوْمِیْنَ اَوْ اَدْمٰتِ
فَاُدْحِیْ اِلٰی عِبْدِہٖ مَا اُدْحِیْ -

پس ہو گئے وہ محبوب دو کمانوں کے فاصلہ
پر اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی کی :-

معراج کی رات قرب خاص کے موقع پر جب فرشتہ کا واسطہ نہ رہا تھا - جو رب

تعالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمکلامی ہوئی۔ اسے وحی فرمایا گیا۔

قاعدہ نمبر (۲)

(الف) جب عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد مخلوق عابد

یا بندہ ہوتا ہے۔

(ب) جب عبد کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی خادم نوکر

ہوں گے۔

الف کی مثال ان آیات میں ہے:-

پاک ہے وہ جو اپنے بندہ خاص کو
راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ
تک لے گیا۔

عَلَّ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى -

ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمایا۔

عَلَّ وَادْكُرْ عَبْدًا نَّأْيُوبَ -

میرے خاص بندوں پر اے الہیسیں تیرا غلبہ ہوگا۔

عَلَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ -

ان تمام آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لئے

یہاں عبد کے معنی بندہ عابد ہوں گے۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

اور نکاح کر دو ان میں سے انکا جو بنے نکاح

عَلَّ وَانْكُحُوا الْآيَاتِ مِنكُمْ وَ

ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور لونڈیوں کا۔

الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذُلَّاءِكُمْ

فرمادو کہ اے میرے وہ غلامو جنہوں نے

عَلَّ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔
 زیادتی کی اپنی جانوں پر ہمت نا امید
 ہوا اللہ کی رحمت سے۔

ان آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت بندوں کی طرف ہے۔ اس لئے اس کے
 معنی مخلوق نہ ہوں گے۔ بلکہ خادم، غلام ہوں گے۔ لہذا عبد النبی اور عبد الرسول
 کے معنی ہیں نبی کا خادم۔

قاعدہ نمبر (۳)

(الف) جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے حقیقی پالنے
 والا یعنی اللہ تعالیٰ۔

(ب) جب کسی بندے کو رب کہا جاوے۔ تو اس کے معنی ہوں گے مرتبی جس
 پر تدبیر کرنے والا۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 ساری حمدیں اللہ کیلئے ہیں جو جہاں کا رب ہے۔
 ۲۔ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
 وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ
 ۳۔ الْأَوَّلِينَ ۝
 دادوں کا رب ہے۔

۴۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكٍ نَّاسٍ
 فرما دو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی
 ان آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا لہذا اس سے مراد حقیقی پالنے
 والا ہے۔

(ب) کی مثال ان آیتوں میں ہے۔

عَلَا دُجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَأَسْأَلُ مَا بَالُ
النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعَتْ
أَيْدِيَهُنَّ۔

اپنے مربی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا
پھر اس سے پوچھ کر کیا حال ہے ان عورتوں کا
جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔

عَلَا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ سَرَّيْتُ
أَحْسَنُ مَثْوًى۔

فرمایا یوسف نے اللہ کی پناہ وہ بادشاہ
میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔

ان آیتوں میں چونکہ بندوں کو رب کہا گیا ہے۔ اس لئے اس کے معنی مربی
اور پرورش کرنے والا ہیں۔

قاعدہ نمبر (۴)

(الف) جب ضلال کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی گمراہ ہونگے۔

(ب) جب ضلال کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی دارفتہ محبت یا
راہ سے ناداقت ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

عَلَا مَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝

جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں

عَلَا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ

ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہوا

لَا الضَّالِّينَ ۝

نہ گمراہ ہوں گا۔

عَلَا مَنْ يُضِلُّ فَلَئِنْ تَجِدَ لَهُ

جسے رب گمراہ کر دے تم اس کے لئے

وَلِيًّا مُمْرِسًا۔

ہادی رہبر نہ پاؤ گے۔

اب جیسی تمام آیتوں میں چونکہ ضلال کا تعلق نبی سے نہیں غیر نبی سے ہے

تو اس کے معنی میں گمراہی خواہ کفر ہو یا شرک یا کوئی اور گمراہی۔ سب اس میں داخل ہوں گے۔

رب کی مثالیں :-

مَا وَجَدَكَ ضَالًّا

فَهْدَىٰ ۝

مَا تَالُوا تَالَهُ اِنَّكَ لَفِي

ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝

مَا قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا دَا اَنَا مِنَ

الضَّالِّينَ ۝

اے محبوب رب نے تمہیں اپنی محبت

میں وارفتہ پایا تو اپنی راہ دیدی :-

وہ فرزند ان یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ کہ خدا

کی قسم تم تو اپنی پرانی خود رفتگی میں ہو۔

فرمایا موسیٰ نے کہ میں نے قبلی کو مارنے کا

کام جب کیا تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔

یعنی نہ جانتا تھا۔ کہ گھونسا مارنے سے قبلی مر جائے گا۔ ان جیسی تمام آیتوں میں

ضلال کے معنی گمراہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نبی ایک آل کے لئے گمراہ نہیں ہوتے۔

رب فرماتا ہے۔

مَا مَاضٍ صَاحِبُكُمْ وَمَا

غَوًى ۝

مَا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ لَيْكِنِّي

رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وسلم نہ بہکے نہ بے راہ چلے :-

حضرت ثعلب نے فرمایا کہ محمد میں گمراہی

نہیں لیکن میں اب العالمین کی طرف سے رسول ہوں

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آیت ۲ میں لیکن بتا رہا

ہے کہ نبوت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر (۵)

(الف) مکریا خداع کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی دھوکہ یا فریب نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ عیب ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہوں گے دھوکے کی سنرا دینا یا خفیہ تدبیر کرنا۔

(ب) جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو مکر کے معنی دھوکہ، مکاری، دغا بازی اور خداع کے معنی فریب ہوں گے۔ ان دونوں کی مثالیں یہ ہیں۔

مَا يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔

مَا يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ۔

مَكْرُهُمْ وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَائِبُهُمُ الْكَافِرِينَ ۝

وہ اللہ کو دھوکا دیا چاہتے ہیں اور رب انہیں

سنا دیگا۔ یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔

منافقین دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو

اور مسلمانوں کو اور انہیں دھوکا دیتے مگر اپنی جانوں پر۔

منافقوں نے مکر کیا اور اللہ نے انکے خلاف خفیہ تدبیر

فرمائی اور اللہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔

ان تمام آیتوں میں جہاں مکریا خداع کا فاعل کفار ہیں۔ اس سے مراد دھوکا فریب

ہے اور جہاں اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے۔ وہاں مراد یا تو مکر کی سنرا ہے۔ یا خفیہ تدبیر۔

قاعدہ نمبر (۶)

(الف) جب تقویٰ کی نسبت رب کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد ڈرنا ہوگا۔

(ب) جب تقویٰ کی نسبت آگ یا کفر یا گناہ کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد

پہننا ہوگا۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ بِكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۲۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ ط

اے لوگو! ڈرو اپنے اس رب سے جس
نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا
تاکہ تم پر ہیبت کا رہو جاؤ۔

اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی
اور پتھر ہیں۔

پہلے اتقوا کے معنی ڈرنا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور
دوسرے اتقوا کے معنی پہننا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد آگ کا ذکر ہے۔

قاعدہ نمبر (۷) مِنْ دُونِ اللَّهِ

(الف) جب مِنْ دُونِ اللہ عبادت کے ساتھ آدے تو اس کے معنی ہوں گے
اللہ کے سوا۔

(ب) جب مِنْ دُونِ اللہ مدد، نصرت، ولایت، دُعا، یعنی پکارنا کے ساتھ
آدے۔ تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے مقابل یعنی اللہ کے سوا وہ لوگ جو
اللہ کے مقابل ہیں۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

۱ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ۔

۲ وَمَنْ يَّكْفُرْ مَعَ اللّٰهِ الْفَاسِقُ

۳ اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا

تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

تم اور وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا

پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں۔

اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجے

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم خدا کے ساتھ

کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں من دُونِ اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں۔ کیونکہ اللہ کے

سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں۔

اور تمہارا اللہ کے مقابل نہ کوئی دوست

ہے اور نہ مددگار۔

کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو تمہارے

مقابل انہیں بچالیں۔

میرے مقابل کسی کو دلیل نہ بناؤ۔

بلکہ بنائے انہوں نے اللہ کے مقابل حمایتی

۱ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

دَلِيْلٍ وَلَا نَصِيْرٍ۔

۲ اَمْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ

مِنْ دُوْنِنَا۔

۳ اَنْ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ دَلِيْلًا۔

۴ اَمْ اَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ

ان جیسی تمام آیتوں میں من دُونِ اللہ سے مراد اللہ کے مقابل ہوگا۔ یعنی اللہ

کے مقابل تمہارا کوئی مددگار، ناصر، سفارشی، دلیل نہیں جو رب سے مقابلہ کر کے

تمہیں اس کے عذاب سے بچائے۔ اگر ان آیات میں اس کے معنی اللہ کے سوا

کئے گئے یعنی خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ان آیتوں سے تعارض ہوگا جن

میں بندوں کو مددگار بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے باب میں گذر چکا۔ اس معنی کی

تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

مَا مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ
اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا

عَلَا وَاَنْ يَّخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ -

وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے
اگر وہ تمہاری برائی چاہے۔

اور اگر تمہیں رب سوسکرے۔ تو کون
ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔

ان آیتوں نے بتایا۔ کہ کوئی بندہ رب کے خلاف ہو کر اس کے مقابل رب کے
کسی کو نہ بچائے نہ کسی کی مدد کر سکے ہاں اس کے ارادے، اس کے اذن سے بندے ولی بھی
ہیں۔ شفیع بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ کیسل بھی ہیں۔

قاعدہ نمبر (۸)

ولی

(الف) جب ولی رب کے مقابل آوے تو اس سے مراد معبود یا مالک مطلق
ہے۔ اور ایسا ولی اختیار کرنا شرک و کفر ہے۔

(ب) جب ولی رب کے مقابل نہ ہو۔ تو اس سے مراد دوست یا مددگار
قریب وغیرہ ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مَا اَنْعَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ
يَّخْذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِ اَدِيْآءِ

کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ میرے
بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

۱۷ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا۔

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی
معبود بنایا مکوئی کی طرح ہے جس
نے گھر بنایا۔

۱۸ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔

بے شک وہ جنہوں نے اللہ کے سوا
کوئی معبود بنایا۔

ان جیسی آیتوں میں دلی معنی معبود ہے یا مالک حقیقی۔
(ب) کی مثال یہ ہے۔

۱۹ إِنَّمَا دَلَّيْكُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
مُرَاكِعُونَ ۝

تمہارا دوست یا مددگار اللہ اور اس کا
رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے
ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔

۲۰ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ۝

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے دلی
بنا دے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے
مددگار مقرر فرما دے۔

ان جیسی آیات میں دلی سے مراد معبود نہیں۔ بلکہ دوست یا مددگار وغیرہ
مراد ہیں۔ کیونکہ یہاں رب کے مقابل دلی نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس کی پوری تحقیق
پہلے باب میں دلی کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قاعدہ نمبر (۹)

(الف) جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا فاعل کافر ہو۔ یا دعا پر رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو۔ یا دعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر۔ مشرک، گمراہ فرمایا ہو۔ تو دعا سے مراد عبادت پوجنا وغیرہ ہوگا۔ نہ کہ محض پکارنا یا بلانا۔

(ب) جب دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دہاں اُس کے معنی پکارنا۔ پوجنا، دعا مانگنا ہوگا۔ حسب موقعہ معنی کئے جائیں گے،

(الف) کی مثال یہ ہے:-

اور اس سے بڑھ کہ کون گمراہ ہے۔ جو

خدا کے سوا ایسوں کو پوجے جو اس کی

قیامت تک نہ سیں۔

بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے

ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

وہ ہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود

نہیں بس اسے پوجو۔

۱ وَ مَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

۲ إِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

۳ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَادْعُوهُ ۝

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی پوجنا ہیں۔ پکارنا یا بلانا نہیں۔ معنی

یہ ہوں گے۔ کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہ پکارو

یا نہ بلاؤ۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں:-

اپنے رب سے دعا مانگو مابجزی سے

۱ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ

خَفِيَّةٌ -

۱۰ أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَاكَ -

پوشیدہ -

دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرنا ہوں

جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں -

ان جیسی آیات میں دعا سے مراد دعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے - اور پوچھنا بھی، پکارنا بھی - ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر مختلف معانی میں ہوتا ہے - اگر بے موقعہ معنی کئے جائیں - تو کبھی کفر لازم آجاتا ہے اس کی تحقیق پہلے باب میں دعا کے بیان میں گذر چکی -

قاعدہ نمبر (۱)

(الف) جب شرک کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو شرک سے مراد ہر کفر ہوگا -

(ب) جب شرک کا مقابلہ اعمال سے ہوگا تو مشرک سے مراد مشرکوں کا سوا

کام ہوگا نہ کہ کفر -

(الف) کی مثال یہ ہے -

۱۰ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

۱۱ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا -

۱۲ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ -

مومن غلام مشرک یعنی کافر سے بہتر ہے

مشرک یعنی کسی کافر سے نکاح نہ کرو یہاں

تک کہ وہ ایمان لے آئیں -

بے شک اللہ مشرک کو نہ بخشنے گا -

اس کے سوا جسے چاہے بخش

دے گا -

ان تمام آیتوں میں شرک سے مراد کفر ہے۔ کیوں کہ مومنہ کا کسی کافر مرد سے نکاح جائز نہیں۔ کوئی کفر جس پر انسان مر جاوے بخشنا نہ جاوے گا۔ مومن بر کافر سے بہتر ہے۔ اگر یہاں شرک کے معنی صرف بت پرستی کیا جاوے تو غلط ہوگا۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

لَا تَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ۔ | نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔

اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَوَكَّ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہی مراد میں۔ کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا سا کام ہے۔ کیوں کہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو ہے۔ کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ نمبر (۱۱)

(الف) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ آوے تو اس کے معنی رحمت یا دعاء رحمت ہوں گے یا نماز جنازہ۔

(ب) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ نہ آوے۔ تو صلوٰۃ کے معنی نماز ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

لَا هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔ | وہ اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں۔

عَلَى صَلَاتِهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ۔ | آپ اُنکے لئے دعا کریں۔ آپ کی دعا ان کے

سَكَنَ لَهُمْ۔

دل کا چین ہے۔

۳ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔

ان منافقوں میں سے کسی پر نہ آپ نماز جنازہ
پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔

۴ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ۔

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود
بھیجتے ہیں نبی پر۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد عایا رحمت یا نماز جنازہ ہی مراد ہوگا۔
کیونکہ ان میں صلوٰۃ کے بعد علیٰ آرا ہے۔

رب، کی مثال یہ ہے۔

۵ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

۶ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے

كِتَابًا مَوْضُوعًا۔

مطابق واجب ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے۔ کیونکہ یہاں صلوٰۃ سے علیٰ کا
تعلق نہیں۔ دوسری آیت میں اگرچہ علیٰ ہے۔ مگر علیٰ کا تعلق کتاب سے ہے، نہ کہ
صلوٰۃ سے۔ لہذا یہاں بھی مراد نماز ہی ہے۔

قاعدہ نمبر (۱۲)

مُرُود کا سُننا

جب قرآن شریف میں مُرُودے، اندھے، بہرے، گونگے۔ قبر والے کیساتھ

نہ لوٹنے دے، نہ ہدایت پانے نہ سنانے وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو ان لفظوں سے مراد کافر ہوں گے۔ یعنی دل کے مُردے، دل کے اندھے وغیرہ۔ عام مُردے وغیرہ مراد نہ ہوں گے۔ اور ان کے نہ سنانے سے مراد ان کا ہدایت نہ پانا ہوگا۔ نہ کہ واقع میں نہ سنا۔ اور ان آیات کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ آپ ان دل کے مُردے، اندھے، بہرے کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ جس سے وہ ہدایت پر آجاءیں۔ یہ مطلب نہ ہوگا۔ کہ آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے۔

مثال یہ ہے۔

یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہ لوٹیں گے۔	لَا تَصْمُحُ بِكُمْ عُمِّي فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ
---	---

تم ان مردوں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو۔	لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ
---	--

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے ہٹکا ہوا ہے۔	مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
--	--

یہ آیات قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہیں اور ان سب میں مردوں، اندھوں، بہروں سے مراد کفار ہی ہیں نہ کہ ظاہری آنکھوں کے اندھے اور بے جان مُردے۔ ان آیات کی تفسیر ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

بیشک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو جب پھریں پیٹھ دیکر اور نہ تم اندھوں کو ہدایت کرنے والے ہو۔	لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي
---	---

النَّمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُوا إِلَّا
مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝
نہیں سنا سکتے تم مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر
ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں ۔
اس آیت میں مردے اور اندھے بہرے کا مقابلہ مومن سے کیا گیا ہے ۔
جن سے معلوم ہوا ۔ کہ مردوں سے مراد کافر ہیں ۔

۱۱ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
أَذَانِهِمْ وَقُرْءَهُ هُوَ عَلَيْهِمْ
عَمًى ۖ أُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِنْ
مَكْنٍ ابْعِيدَہ
اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں
میں ٹینٹ ہیں اور وہ ان پر اندھا پن
ہے ۔ گویا وہ درجہ سے پکارے
جا رہے ہیں ۛ

اس آیت نے بتایا ۔ کہ کافر گویا اندھا بہرہ ہے ۔

۱۲ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۔
یہ کفار وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی
پس انہیں بہرہ کر دیا اور انکی آنکھوں کو اندھا کر دیا
اس آیت سے معلوم ہوا ۔ کہ لعنت سے آدمی اندھا بہرہ ہو جاتا ہے یعنی
دل کا اندھا بہرہ ۔

۱۳ مَا دَأْسُ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ
الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ۝
جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ، اُن
سے پوچھئے کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور
معبود بنائے ہیں جنکی پوجا کی جاوے ۛ

اس آیت نے بتایا ۔ کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد سنتے بھی
ہیں ۔ اور جواب بھی دیتے ہیں ۔ اگر گزشتہ وفات یافتہ پیغمبر حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا کلام نہ سنتے ۔ یا جواب نہ دیتے ۔ تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی تھے ۔

مردوں کے سننے کی اور آیات بھی ہیں جو پہلے باب میں دُعا کے معنی میں بیان کی جا چکیں۔

ہماری ان مذکورہ آیتوں نے بتا دیا کہ جہاں مردوں کے سننے سنانے کی نفی کی گئی ہے۔ وہاں مردوں سے مراد کافر ہیں۔ ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ مردے سننے نہیں۔ بالکل جہالت ہے۔ ورنہ النبیؐ میں حضورؐ کو سلام اور قبرستان میں مردوں کو سلام نہ کرایا جاتا۔ کیونکہ نہ سننے والے کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی لئے سوتے ہوئے کو سلام نہیں کر سکتے۔

قاعدہ نمبر (۳۱)

جب مومن کو ایمان کا حکم دیا جائے یا نبی کو تقویٰ کا حکم ہو تو اس سے مراد ایمان اور تقویٰ پر قائم رہنا ہوگا۔ کیونکہ دلائل ایمان و تقویٰ تو پہلے ہی موجود ہے۔ اور تحصیل حاصل محال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔

اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا
اے نبی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرے جاؤ۔	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ
اے مومنو اللہ و رسول پر ایمان لاؤ یعنی ایمان قائم رہو۔	وَاٰمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ

ان جیسی تمام آیات میں ایمان و تقویٰ پر استقامت مراد ہے۔ تاکہ ترجمہ درست ہو۔ نیز مسلمانوں کو احکام عمل کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام اس لئے دیئے جاتے ہیں۔ تاکہ وہ عمل کرائیں۔ جیسے جہاز کے مسافر پار اترنے کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں۔ اور کپتان پار اترنے کے لئے

وہاں بیٹھتا ہے۔ اسی لئے مسافر کو یہ دے کر اور کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔

قاعدہ نمبر (۴)

(الف) جب خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوگی۔ یعنی نیست کو ہست کرنا۔

(ب) جب خلق کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی بنانا۔ گودھنا (الف) کی مثال یہ آیات ہیں۔

اللہ نے پیدا کیا موت زندگی تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔

۱۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْسَرُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

اور پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

۲۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے والوں کو۔

۳۔ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

ان جیسی تمام آیتوں میں خلق کے معنی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنانا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل۔

۱۔ اِنِّیْ اَخْلَقُكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ کَهَيْئَةِ الطَّیْرِ

تم خدا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑتے ہو۔

۲۔ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اَفْکًا

پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے
بہتر بنانے والا ہے ۔

فَقَبَّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۝

قاعدہ نمبر (۱۵)

(الف) حکم گواہی، دکالت، حساب لینا، مالک ہونا۔ ان چیزوں کو جہاں
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وہاں حقیقی، دائمی
مستقل مراد ہوگا۔ مثلاً کہا جاوے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔
یا خدا کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ تو مراد حقیقی دائمی مالک و مستقل وکیل ہے۔
(ب) جب ان چیزوں کو بندوں کی طرف نسبت کیا جاوے۔ تو ان سے مراد
عائنی، عطائی، مجازی ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔

اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔

میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

آپ کا رب کافی وکیل ہے۔

ہم نے آپ کو ان کافروں پر وکیل بنا کر بھیجا۔

آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔

اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں وہ چیزیں

۱۔ اِنْ اِلٰهُكُمْ اِلَّا اللّٰهُ۔

۲۔ وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا۔

۳۔ اَنْ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا۔

۴۔ وَكَفٰی بِرَبِّکَ وَكِیْلًا۔

۵۔ وَمَا اَمْرُ سَلٰتِکَ عَلَیْہِمْ وَكِیْلًا۔

۶۔ وَمَا اَنْتَ عَلَیْہِمْ بِوٰکِیْلٍ۔

۷۔ وَكَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْبًا۔

۸۔ وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ ۔

فِي الْأَرْضِ - | جو آسمانوں اور زمین میں ہیں -

وَاتَّخَذُوا دُكْيَانًا - | اور اللہ تعالیٰ ہی کو دلیل بناؤ۔

ان جیسی ساری آیتوں میں حقیقی مالک حقیقی دلیل حقیقی گواہ، حقیقی حساب
لینے والا مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی حاکم نہیں۔
کوئی حقیقی مالک، حقیقی دلیل، حقیقی گواہ جیسے کہ سکندر نامے میں ہے۔
پناہ بلندی و پستی توئی
ہمنہ نیت اند آنچہ ہستی توئی

رب کی مثال ان آیات میں ہے -

۱. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا - | اور اگر تم خائف ہو بیوی کی مخالفت کا اندیشہ
کرو تو ایک حکم بیچ خاوند والوں کی طرف سے
اور دوسرا حکم بیچ عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

۲. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
فَأَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - | اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت
رفیصلہ کرو۔ تو انصاف کیساتھ کرو۔

۳. فَلَا دَرَسَ بَيْنَكَ لَدِيَوْمُنُونَ حَتَّى
يُحْكَمَ بَيْنَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ - | پس آپ کے سب کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہونگے یہاں
کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حاکم مان لیں۔

۴. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ - | اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ
کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس انکا مقدمہ لیجاؤ۔

۵. وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدَالٍ مِنْكُمْ
كُفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ - | اور اپنے میں سے دو پرہیزگاروں کو گواہ
بناؤ آج تو اپنے پر خود ہی کافی حساب

حَسْبَابُ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رَجَالِكُمْ -

وَشَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا اخْتَوَا حَدَّ
كُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ -

لینے والا ہے -

اور حرام ہیں تم پر شوہر والی عورتیں سوا ان کے
جن کے تم مالک ہو -

اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ
بنا لو -

تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے
کسی کو موت آوے وصیت کرتے وقت
تو تم میں سے دو معتبر شخص ہیں -

ان جیسی تمام آیتوں میں عارضی، غیر مستقل، عطائی ملکیت گواہی، وکالت،
حکومت، حساب لینا، بندوں کے لئے ثابت کیا گیا ہے - یعنی اللہ کے بندے
مجازی طور پر حاکم ہیں، وکیل ہیں، گواہ ہیں - لہذا آیات میں تعارض نہیں - جیسے
سمیع، بصیر، رحیم وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفیتیں ہیں - رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے - اور بندوں کی بھی صفیتیں
یہ ہیں - فرماتا ہے - فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا - ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا
بنادیا - اللہ کا سننا دیکھنا دائمی غیر محدود، مستقل ذاتی ہے اور بندوں کا دیکھنا سننا،
زندہ ہونا عارضی، محدود، عطائی، غیر مستقل ہے - اسی لئے خدا تعالیٰ کا نام بھی
علی ہے - وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - اور حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے - اللہ تعالیٰ
کی صفت ہے مَوْلَانَا اَنْتَ مَوْلَانَا - اور عالموں کو مولینا صاحب کہا جاتا ہے مگر
اللہ کا علی یا مولیٰ ہونا اور طرح کا ہے اور بندوں کا علی اور مولیٰ ہونا کچھ اور قسم کا - یہ

فرق ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر (۱۶)

(الف) جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جاوے یا اس کی بندوں سے نفی کی جاوے تو اس علم غیب سے ذاتی، دائمی جمیع علوم غیبیہ قدیمی مراد ہوگا۔
(ب) جہاں علم غیب بندوں کے لئے ثابت کیا جاوے یا کسی نبی کا قول قرآن میں نقل کیا جاوے کہ فلاں پیغمبر نے فرمایا۔ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وہاں مجازی، حادث عطائی علم غیب مراد ہوگا۔ جیسا کہ قاعدہ نمبر ۱۵ میں دیگر صفات کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

عَلَّمُوا لَّا يَعْلَمُونَ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ۔

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَّا يَعْلَمُهَا
اِلَّا هُوَ۔

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِآتِيْ اَمْرٍ مِّنْ نَّمُوْتِ۔

وَلَوْ كُنْتَ اَعْلَمُ الْغَيْبِ

تم فرمادو کہ آسمانوں اور زمین میں غیب
کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

اس رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں
جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے
اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کلمے کی

اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین
میں مرے گی۔

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت خیر

لَا تُسْكَرَتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ | جمع کر لیتا۔

ان جیسی تمام آیات میں علم غیب ذاتی یا قدیمی یا مستقل مراد ہے۔ اس کی نفی بندوں سے کی جا رہی ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔

قرآن ان پر ہیزگاروں کا ہادی ہے جو غیبِ ایمان
لائیں (ظاہر ہے کہ غیبِ ایمان جان کر ہی ہوگا،
اللہ غیب کا جاننے والا ہے پس نہیں مطلع
کرنا اپنے غیب پر کسی کو سوار پسندیدہ
رسول کے۔

۲۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى
مِنْ رَسُولٍ۔

اور سکھا دیا آپ کو وہ جو آپ نہ جانتے
تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

۳۔ وَعَلِمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ
كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
۴۔ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۵

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں
میں اللہ کی طرف سے وہ جو آپ نہیں جانتے۔
اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں جو تم اپنے گھروں
میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

۵۔ وَ أَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں
ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے کا کہ
میں اس کی تعبیر اسکے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ
ان ملکوں میں سے ہے جو میرے بے مجھے سکھایا ہے۔

۶۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ
إِلَّا نَبَأٌ ثَمَرٌ لَّكُمَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
۷۔ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَاكُمَا مِمَّا
عَلَّمْتَنِي مِنْ رَبِّي۔

مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍّ ۝ | اور وہ نبی غیب بتانے پر پختہ نہیں۔

ان جیسی تمام آیتوں میں علم غیب عطائی غیر مستقل حادث، عارضی مراد ہے۔ کیونکہ یہ علم غیب بندہ کی صفت ہے۔ جب بندہ خود غیر مستقل اور حادث ہے۔ تو اس کی تمام صفات بھی ایسی ہی ہوں گی۔

قاعدہ نمبر (۱)

(الف) جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے وہاں یا تو دھونس کی شفاعت مراد ہے۔ یا کفار کے لئے شفاعت یا بتوں کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جبراً شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ یا کافروں کی شفاعت نہیں یا بت شفع نہیں۔

(ب) جہاں قرآن شرف میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لئے محبت والی شفاعت بالاذن مراد ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے بندے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے محبوبیت کی بنا پر بخشا دیں گے۔ الف کی مثال یہ ہے۔

مَا يَوْمًا لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ

اور اس دن سے درد کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ سے رچھو دیں۔ وہ اسے کوئی شفاعت نفع دے اور نہ

وَأَتَمُّوْا يَوْمَ مَا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ
مِّنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

ان کی مدد ہو۔

۲۴ فَمَا أَشْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ
الشَّافِعِينَ -

پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے
والوں کی شفاعت۔

۲۵ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
۞ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا
شَفِيعٍ يُطْعَمُ -

کیا کافروں نے اللہ کے مقابل شفاشی بنا لیے
اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ، نہ کوئی
سفارشی جس کا کہا جاتا ہے۔

۲۶ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شِئِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

شفاعت کا اختیار نہیں سوا ان کے
جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ جو حق
کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

۲۷ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا شَفِيعٍ -

اور نہ ظالموں کا کوئی دوست ہے نہ سفارشی

ان جیسی تمام آیتوں میں کفار کی شفاعت ، بتوں کی شفاعت ، جبری شفاعت
کا انکار ہے۔ ان آیتوں کو نبیوں و دیوں یا مومنوں کی شفاعت سے کوئی
تعلق نہیں۔

رب کی مثال یہ ہے۔

۲۸ وَاصْلٍ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَّوْا
سَكُنْ لَهُمْ -

اور آپ انہیں دعا دیں بیشک آپ کی
دعا ان کے دل کا چین ہے۔

۲۹ مِنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ -

وہ کون ہے جو رب کے نزدیک اس کی
جے اجازت شفاعت کرے۔

۳۰ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا

یہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں سوا

مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
يَا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
أَمْرٌ قَضَىٰ بِهِمْ۔
لَا تَشْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ
أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ
لَهُ قَوْلًا۔

ان کے جنہوں نے رب کے نزدیک عہد لیا ہے
یہ حضرات نہ شفاعت کریں گے مگر اس کی
جس سے رب راضی ہوا (مومن کی)
شفاعت نفع نہ دے گی مگر ان کو جس کے
لئے رب نے اجازت دی اور اس کے
کلام سے رب راضی ہوا۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جو اللہ کے پیارے
بندے کریں گے تاکہ آیات میں تعارض نہ ہو۔

نوٹ ضروری، جس حدیث میں ارشاد ہے کہ سنت چھوڑنے والا شفاعت
سے محروم ہے۔ اس سے بلند می درجات کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اس کے
درجے بلند نہ کرائے جائیں گے۔ کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ گناہ کبیرہ والوں
کے لئے شفاعت ہے۔ یعنی بخشش کی شفاعت۔ نیز بعض روایات میں ہے
کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے جانور اور مال کندھے پر لادے ہوئے حانہ بارگاہ نبوی
ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں۔ مگر انہیں شفاعت سے منع کر دیا جائیگا۔
اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جو زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے تھے۔ اور کافر کی شفاعت
نہیں۔ جیسے خلافت صدیقی میں بعض لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے یا مراد ہے شفاعت
نہ کبریا نہ نہ کر سکتا۔ اس کا بہت خیال چاہیئے۔ یہاں بہت دھوکا لگتا ہے۔

قاعدہ نمبر (۱۸)

(الف) جب غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا جاوے، یا پکارنے والوں کی برائی بیان ہو تو اس پکارنے سے مراد معبود سمجھ کر پکارنا ہے۔ یعنی پوجنا۔

(ب) جہاں غیر خدا کو پکارنے کا حکم ہے یا اس پکارنے پر ناراضی کا اظہار نہ ہو۔ تو اس سے مراد بلانا یا پکارنا ہی ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

عَلَّ وَصَنَّ أَصْلًا مِمَّنْ يَدْعُوا | اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا
مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ | کے سوا پوجے۔

عَلَّ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا | اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی صدہا آیتوں میں دعا کے معنی پوجنا ہے یعنی معبود سمجھ کر پکارنا نہ کہ محض پکارنا۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

عَلَّ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ | اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے
دُونِ اللَّهِ۔ | ہو بلاؤ۔

عَلَّ وَادْعُوا هُمُ كِبَاءُ هِمُ۔ | پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے

ان جیسی صدہا آیات میں دعا کے معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں دعا کی بحث میں گذر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر (۱۹)

(الف) جب غیر خدا کو ولی بنانے سے منع کیا جائے یا ولی ماننے والوں پر نافرمانی

اور غتاب ہو یا ایسے کو مشرک کا فر کہا جائے تو دلی سے مراد معبود۔ یا رب کے مقابل مددگار ہوگا۔ یا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔
(رب) جب غیر خدا کو دلی بنانے کا حکم دیا جاوے یا اس پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو تو دلی سے مراد دوست، مددگار یا ذن اللہ یا قریب ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔	عَلَا الظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اللہ کے مقابل تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔	وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔

ان جیسی صد ہا آیتوں میں اللہ کے مقابل مددگار مراد ہے۔ ایسا مددگار ماننا کفر ہے۔ رب کی مثال ان آیات میں ہے۔

تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔	عَلَا إِنَّمَا دَلِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مَرَاكِعُونَ۔
ہمارے لئے اپنی طرف سے دوست بناؤ اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار بناؤ۔	عَلَا فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔

ان جیسی بیشمار آیتوں میں اللہ کے اذن سے مددگار مراد ہیں۔ اس کی پوری تفصیل پہلے باب میں دلی کی بحث میں گذر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر (۲۰)

(الف) جہاں وسیلہ کا انکار ہے۔ وہاں بتوں کا وسیلہ یا کفار کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ یا وہ وسیلہ مراد ہے۔ جس کی پوچھا پاٹ کی جاوے۔

(ب) جہاں وسیلہ کا ثبوت ہے۔ وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض واقع نہ ہو۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ مَوْلَانَا
نہیں پوجتے ہیں ہم ان بتوں کو مگر اس لئے
تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا۔ کہ مشرکین عوب اپنے بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ خدا سے کسی کا وسیلہ سمجھ کر پوجتے تھے۔ یعنی ان کے شرک کی وجہ دشمنی۔ ایک دشمنان خدا کو اس تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا۔ دوسرے انہیں پوجنا۔ صرف وسیلہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشرک نہ ہوئے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

عَاذُ أَتَعُوذُ إِلَيْهِ الْوَسِيَّةَ
وَكُلُوا أَنْتُمْ اذْطَمَعُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوْحَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔
اور اگر یہ لوگ اپنی جائزوں پر ظلم کر کے
آپ کے حضور آجاویں پھر خدا سے معافی
مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے دعا مغفرت
کریں تو اللہ کو تو بہ قبول کر نیوالا مہربان پادشہ

اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور
انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔

فرماؤ کہ تمہیں موت دے گا وہ موت کا
فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ۔

مَا قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ
الَّذِي دَخَلَ بَيْتَكُمْ۔

ان جیسی تمام آیتوں میں وسیلہ کا ثبوت ہے مگر وہی وسیلہ مراد ہے جو
اللہ کے اذن اور اجازت سے اس کا پیارا بندہ رب تک پہنچائے۔

نوٹ ضروری :- وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے۔ کیونکہ سارے
کام موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وسیلہ پھر نہ موت، قبر، حشر، ہر جگہ ضروری ہے
کہ حضور کے نام پر موت ہو۔ قبر میں ان کے نام پر کامیابی ہو۔ حشر میں ان کے
طفیل نجات ہو۔ نیز اور اعمال کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے۔ مگر وسیلہ
کی ضرورت ہر مخلوق کو۔ دیکھو کعبہ معظمہ حضور کے وسیلہ کے بغیر تبدیل نہ بنا۔ اور حضور
کے ہاتھوں کے بغیر بتوں کی گندگی سے پاک نہ ہو سکا۔ وسیلہ کا انکار اسلام کے
بڑے اہم مسئلہ کا انکار ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۱)

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ انسان کو صرف اپنے عمل ہی کام
آویں گے۔ یا فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو خود کرے۔ اس
سے مراد بدنی فرض عبادتیں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ قابل اعتماد اپنے اعمال ہیں
کسی کے بھیجنے کا یقین نہیں۔

رب جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے ۔ کہ دوسروں کی نیکی اپنے کام آتی ہے ۔
اس سے مراد اعمال کا ثواب ہے یا مصیبت دور ہونا یا درجے بلند ہونا ۔

الف کی مثال یہ ہے ۔

نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے
اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عمل جو خود کرے
اور اس کو مضر ہیں وہ گناہ جو خود کرے ؛

لَا يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا
مَا كَسَبَتْ ۔

ان دونوں آیتوں کا منشا یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں
پڑھ سکتا ۔ فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا ۔ ان آیتوں میں اسی لئے سعی اور کسب کا
ذکر ہے یا منشا یہ ہے ۔ کہ اپنی ملکیت انہی عملوں پر ہے جو خود کر لئے جاویں ۔
کیا خبر کوئی دوسرا ثواب بھیجے یا نہ بھیجے ۔ اس کے بھروسہ پر خود غافل رہنا بیوقوفی
ہے ۔

ب کی مثال یہ ہے ۔

حضرت خضر نے فرمایا ۔ کہ اس دیوار کے
نیچے دو یتیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ
نیک تھا ۔ پس تمہارے رب نے چاہا
کہ یہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں ۔

وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَ كَانَ
أَبُوهُمَا صَالِحًا فَآرَادَ رَبُّكَ
أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَيَسْتَخْرِجَا
كَنْزَهُمَا ۔

اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے
ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے
ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلْتَهُمْ مِنْ

عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ۔ | عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ جس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام نے کی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے نیچے خزانہ تھا۔ جو ایک نیک آدمی کا تھا۔ اس کے دو چھوٹے بچے تھے۔ رب تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے۔ تاکہ بچے جوان ہو کر نکال لیں۔ اس لئے دو پیغمبروں کو اس کی مرمت کے لئے بھیجا۔ ان نابالغ تیپوں پر یہ مہربانی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔

دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی مومن اولاد جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی۔ اگرچہ اولاد کے اعمال باپ سے کم درجہ کے ہوں۔ ایسے ہی نابالغ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ان حضرت طیب و طاہر و قاسم و ابراہیم جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ کوئی نیکی نہ کی۔ معلوم ہوا کہ کسی کی نیکی دوسرے کے کام آجاتی ہے اسی وجہ سے ایصالِ ثواب، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں۔ بلکہ حج بدل بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں دوسرے کے نائب بن سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۲)

الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیگا۔ اس سے مطلب ہے کہ بخوشی نہ اٹھائے گا۔ یا اس طرح نہ اٹھائیگا جس سے مجرم آزاد ہو جائے گا۔

نہی

رب جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کا بوجھ اٹھائے۔
اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ عبوراً اٹھائیں گے۔ یا یہ بھی اٹھائیں گے اور مجرم
بھی۔ یہ تو اٹھائیں گے گناہ کرنے کی وجہ سے اور مجرم بوجھ اٹھائے گا۔ گناہ
کرنے کی وجہ سے۔

الف کی مثال یہ آیت ہے۔

مَا دَلَّا تَلْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ -

اور نہ کماے گا کوئی نفس مگر اپنے ذمہ
پر اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے
کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔

عَلَىٰ إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ
أَسَأْتُمْ فَلَهَا -

اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے
اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔

مَنْ أَمْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يُضِلُّ عَلَيْهَا -

جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ
پر آیا۔ اور جو بہکا وہ اپنے ہی بُرے
کو بہکا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا اتَّبِعُوا أَمَّا نَا وَلْنُقِلَ
خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِجَامِلِينَ
مِنْ خَطَايَا هُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ -

اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری
راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے
حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں ہے۔
کچھ نہ اٹھائیں گے۔ بے شک وہ
جھوٹے ہیں۔

وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا

اسی جماعت کے لئے وہ ہے جو وہ

کَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

خود کمائی۔ تمہارے لئے تمہاری کمائی ہے اور تم ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ کسی کی پکڑ دوسرے کی وجہ سے نہ ہوگی۔ اور کوئی کسی کا نہ گناہ اٹھائے۔ نہ نیکی سے فائدہ پائے۔ بلکہ اپنی کرنی اپنی بھرنی ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

۱۰ وَلْيَعْلَمَنَّ أَتَقَالَهُمْ وَأَتَقَالَا مَعَ أَتَقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

۱۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَاسَوْا بَيْنَكُمْ وَآهْلِيكُمْ نَارًا وَتَوَدُّ هَالِكًا تَوَدُّ هَالِكًا تَوَدُّ هَالِكًا تَوَدُّ هَالِكًا

۱۲ وَأَتَقَالَهُمْ وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔

۱۳ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ قیامت میں بعض گنہگار دوسرے مجرموں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی پتہ لگا۔ کہ بعض کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی دوسروں پر مصیبت آجاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ اپنی نجات

اور عیشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرورت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بتان اٹھاتے تھے، اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

اور اس فقرہ سے ڈرتے رہو جو برگزتم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ قیامت میں بعض گنہگار دوسرے مجرموں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی پتہ لگا۔ کہ بعض کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی دوسروں پر مصیبت آجاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ اپنی نجات

کے لئے اپنے گھر والوں کو ہدایت دینا ضروری ہے۔ مطابقت اسی طرح ہوگی۔ جو ہم نے عرض کر دیا۔ کہ بخوشی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور کوئی دوسرے کا بوجھ اس طرح نہ اٹھائے گا۔ کہ اصلی مجرم بالکل آزاد ہو جائے۔ ہاں گمراہ کو انبیاءِ بڑی باتوں کا موجب سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔

قاعدہ نمبر (۲۳)

جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ رسولوں میں فرق نہ کرو۔ وہاں ایمان میں فرق کرنا مراد ہے۔ یعنی ایسے فرق نہ کرو کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو۔ یا مراد یہ ہے۔ کہ اپنی طرف سے فرق پیدا نہ کرو۔ یعنی ان کے فضائل اپنی طرف سے نہ گھٹاؤ۔ یا ایسا فرق نہ کرو۔ جس سے بعض پیغمبروں کی توہین ہو جاوے۔

(ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا۔ کہ پیغمبروں میں فرق ہے۔ وہاں درجات اور مراتب کا فرق مراد ہے۔ یعنی بعض کے درجے بعض سے اعلیٰ ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

عَلَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ۔

اور جو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی میں فرق نہ کرے یہ وہ ہیں جنہیں

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

رب ان کا ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

أَجُورَ هُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔

ان آیتوں میں ایمان کا فرق مراد ہے۔ یعنی بعض پیغمبروں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ ایمان کے لئے سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے اس کی تفسیر اس آیت نے کی۔

بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسکے درمیان میں رستہ بنالیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ پیغمبروں کے درمیان ایمان لاتے ہیں فرق کرنا منع ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ان میں سے وہ ہی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں جنہیں درجوں میں بلند کیا۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔

اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ خوشخبریاں دیتا اور ڈرستا تا اور اللہ کی طرف اس

عَلَيْهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔

دَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ
سِرَاجًا مُنِيرًا ۝ سورج ۝

مَا أَمْرُ سُلَيْكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام
جہانوں کی رحمت ۝

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ بعض پیغمبر بعض سے افضل ہیں اور خصوصاً
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں ایسے ہیں۔ جیسے
تاروں میں سورج اور سارے جہان کی رحمت ہیں۔ یہ صفات اوروں
کو نہ ملیں۔

نوٹ ضروری۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر
بھی بزرگی نہ دو۔ اور بعض میں آیا ہے کہ ہم تمام اولادِ آدم کے سردار ہیں۔ ان
احادیث میں مطابقت اسی طرح ہے کہ ایسی بزرگی دینا جس سے یونس علیہ السلام
کی توہین ہو جاوے منع ہے۔ اور اس طرح حضور کی شان بیان کرنا کہ ان
حضرات کی عظمت برقرار رہے اور حضور کی شان معلوم ہو جائے۔ بالکل جائز
بلکہ ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۴)

(الف) قرآن شریف میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا ہے۔
کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں اُنکل حساب
قیاس اندازے سے جاننا مراد ہے۔ یعنی میں اندازے یا قیاس سے

یہ نہیں جانتا۔

(ب) اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں وحی، الہام کے ذریعہ سے علم دنیا مراد ہے۔
الف کی مثال یہ ہے۔

<p>اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جاویگا۔ اور تمہارے ساتھ کیا۔</p>	<p>عَلَا مَا أَذْبَرْتِي مَافَعْلٌ بِي وَلَا يَكُمُ -</p>
---	---

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات بخوم، رمل، قیاس
حساب، اُگل سے معلوم نہیں ہو سکتے ہیں باوجودیکہ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی
عقل تمام دنیا سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن میری کامل عقل ان باتوں
کے جاننے کے لئے کافی نہیں۔ میں بھی عقل سے یہ چیزیں نہیں جانتا۔ تو تم
کیسے جان سکتے ہو۔ مجھے یہ علم وحی کے ذریعہ ہوا۔ اور تم صاحب وحی نہیں ہو۔
تو ایسی باتوں میں عقل پر زور نہ دیا کرو۔ اس کی تفسیر اسی آیت کے آخر میں
یوں ہو رہی ہے۔

<p>میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔</p>	<p>إِنِّ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ -</p>
--	--

معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں۔
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اس لئے اس آیت میں درایت کی نفی کی
گئی۔ درایت کے معنی عقل سے جاننا، خدا تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے۔

کیونکہ وہ عقل سے پاک ہے۔ اس کا علم عقلی نہیں حضوری ہے۔ اس کی مثال یہ آیت ہے۔

اور یونہی جو نے تمہیں وحی بھیجی ایک جانفزا چیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ ایمان تفصیل وار۔	وَكَذَٰلِكَ اَدْعَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ ۝
--	--

اس آیت کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور ایمان کو عقل، قیاس انداز سے معلوم نہ فرمایا۔ بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہاں بھی درایت کی نفی ہے۔ نہ کہ مطلق علم کی۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے ایمان سے خبر دار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مائیں کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ کہ آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا۔

فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اس نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔ (الحق)	قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِي الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ الْاٰتِیۃ۔
--	---

جب کلمہ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلمہ بچپن میں رب سے بے خبر نہیں۔ توجو حبیب اللہ ہوں وہ کیسے بے خبر ہوں گے۔ لہذا اس آیت کے معنی وہ ہی ہیں جو عرض کئے گئے۔ یعنی قیاس سے معلوم کرنا۔

ب کی مثال اس آیت میں ہے۔

تا کہ بخشدے اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل تمہارے وہ گناہ جو اگلے ہیں اور جو پچھلے ہیں۔	لَا يَخْفٰی لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ۔
---	--

یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے وہ گناہ ہیں جن کا بخشنا حضور کے ذمہ کرم پر ہے۔ جیسے وکیل کہتا ہے۔ میرا مقدمہ فتح ہو گیا۔ یعنی وہ مقدمہ جسکی پیروی میرے ذمہ ہے۔ نہ یہ مطلب کہ میں اس میں گرفتار ہوں۔ کیونکہ نبی گناہ سے معصوم ہیں۔

ہم نے تم کو کوثر دے دیا۔	مَا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوتُرَ۔
ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔	مَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام سے باخبر کئے گئے ہیں مگر یہ علم وحی کا ہے۔ نہ کہ محض عقلی۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ حضور تو اپنی امت کے انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں قرآن میں حضور کو شاہد فرمایا۔ اور گواہ وہی ہوتا ہے جو واقعہ سے خبردار ہو۔ اسی لئے فرمایا۔ حسن حسین جو انانِ جنت کے سردار ہیں۔ ابو بکر جنتی ہیں۔ فاطمۃ الزہراء جنتی ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۵)

الف: جی آیات میں فرمایا گیا ہے۔ کہ نبی ہدایت نہیں کرتے وہاں مراد ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اس کے مقابل ہدایت نہیں کرتے۔ کہ رب چاہے کسی کو گمراہ کرنا، اور نبی ہدایت کر دیں یہ ناممکن ہے۔

(ب) جہاں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت کرتے ہیں۔ وہاں مراد ہے باذن الہی ہدایت کرتے ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
أَحْبَبْتَ وَلَيْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

بیشک تم ہدایت نہیں کرتے جسے محبت کرو۔
لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے
اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

لطیفہ :- اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اَحْبَبْتُ فرمایا۔ اور
اللہ کے لئے يَشَاءُ فرمایا دونوں جگہ اَحْبَبْتُ، یا دونوں جگہ يَشَاءُ نہیں بولا گیا۔ اس
لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ کیونکہ
رحمت للعالمین ہیں۔ اور آپ کو پسند ہے کہ سب کو ہی ہدایت ملے۔ مگر آپ کی
اس محبت پر ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن آپ اسی کی ہدایت چاہتے ہیں۔ جس کی ہدایت
رب چاہے۔ جو فنا فی اللہ ہو وہ اپنی مشیت رب کی مشیت میں فنا کر دیتا ہے۔
اس کے بغیر چاہتا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ بھی ربوبیت کے لحاظ سے ساری
مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ رب العالمین ہے۔ اسی لئے ہادی بھیجے۔ مگر
چاہتا اس کی ہدایت ہے۔ جس کی ہدایت میں حکمت ہے۔ تو ہدایت نہ حضور کی محض
محبت سے ملتی ہے نہ اللہ کی محض محبت سے۔ ہاں رب کے ارادہ سے اور پھر حضور
کے ارادے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا
فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَتُؤْثَرُ اللَّهُ

اور اگر ان کفار کا پھرنا آپ پر شاق گذرا
ہے تو اگر تم سے ہر سکے تو زمین میں کوئی
سُرنگ تلاش کر لیا آسمان میں زینہ
پھر ان کیلئے نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا

لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْبَاجِلِينَ۔

تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس
تم نادان نہ بنو۔

۲۰ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔

آپ پر ان کی ہدایت نہیں لیکن اللہ جسے
چاہے ہدایت دے ۛ

ان جیسی تمام آیتوں میں رب کے خلاف مرضی ہدایت دینا مراد ہے۔ یہ
نہ نبی سے ممکن ہے نہ قرآن سے۔
بک کی مثال یہ ہے۔

۲۱ وَإِنَّكَ لَهْدِي رَحْمَةً
مُّسْتَقِيمٌ۔

اور تم اے محبوب ہدایت کرتے ہو
سیدھے راستے کی۔

۲۲ إِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ أَقْوَمُ۔

بیشک قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستہ
کی جو سیدھا ہے۔

۲۳ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ۔

وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت
کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں ۛ

۲۴ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ۔

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا
لوگوں کیلئے ہدایت اور راہنمائی اور فیصلہ
کی روشن باتیں ہیں ۛ

ان جیسی تمام آیات میں جن میں قرآن یا توریت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ہادی فرمایا گیا ہے۔ ہدایت سے مراد اللہ کی مرضی سے راہ دکھانا
ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۶)

(الف) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام ہے۔ وہاں ذبح کے وقت کسی کا نام پکارنا مارد ہے۔

(ب) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام نہیں ہے۔ حلال ہے۔ ان میں زندگی کی حالت میں کسی کا نام پکارنا مارد ہے۔ جیسے بتوں کے نام پر پھوٹا ہوا جانور یا زید کی بکری۔ عبد الرحیم کی گائے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱ اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت

غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔

۲ اور تمہارا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں کھاتے

جس پر بوقت ذبح خدا کا نام پکارا گیا۔

۳ اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا جائے

ان تمام آیتوں میں اس جانور کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے جو کسی

غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے کہ حرام کرنے والی یہ ہی چیز ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

۱ نہیں مقرر کیا اللہ نے کائنات پر ہوا اور نہ

بجاء اور نہ وصیلہ اور نہ عام۔ لیکن کافر

لوگ اللہ پر جھوٹا فترا باندھتے

۱ وَمَا أَهْدَىٰ لَهُ الْغَيْرِ

اللہ۔

۲ وَمَا تَكُمُ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا

ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

۳ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ

۱ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ

وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا

حَامِدَةٍ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ - | میں ۱

یہ جانور جو اس آیت میں مذکور ہوئے۔ مشرکین عرب کی طرف سے بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے۔ یعنی زندگی میں ان پر غیر خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ اور مشرکین انہیں حرام سمجھتے تھے۔ ان کے حرام سمجھنے کی تردید اس آیت میں کر دی گئی ہے۔ اور انہیں حلال فرمایا گیا۔ لہذا آج مشرکین کے چھوڑے ہوئے بجا حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کر دے اور کھاؤ۔

قاعدہ نمبر (۲۷)

(الف) جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلویا گیا ہے۔ کہ میں اپنے اور تمہارے نفع کا مالک نہیں ہوں۔ وہاں اللہ کے بغیر مرضی ملکیت مراد ہے۔ (ب) جہاں فرمایا گیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کر دیتے ہیں۔ وہاں بے عطاء الہی اللہ ارادے سے غنی کرنا اور دینا مراد ہے۔
الف کی مثال یہ ہے۔

مَا قُلْنَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بچے اور بُرے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اللہ کے مقابل کوئی چیز۔

مَا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئٌ۔

اور یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے اللہ کی کوئی مصیبت مگر یعقوب کے

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتَهُ

فِي نَفْسٍ يَنْفُوتٍ -

دل کی حاجت تھی جو پوری کر دی ۔

ان جیسی تمام آیتوں میں یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا ۔ ہر چیز میں اس کی اجازت کا احاطہ جہتمند ہوں ۔
ب کی مثال یہ ہے ۔

۱۰ اَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ -

غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ۔

۱۱ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ -

اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ۔

۱۲ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ -

جب آپ کہتے تھے اُس سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے اُسے نعمت دی کہ اپنی بیوی کو روکو ۔

ان آیتوں سے پتہ لگا ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرتے ہیں ۔ نعمت دیتے ہیں ۔ ان میں یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے حکم ، اللہ کے ارادہ اور اذن سے نعمتیں بھی دیتے ہیں اور فضل بھی کرتے ہیں ۔ لہذا دونوں قسم کی آیتوں میں تعارض نہیں ۔

قاعدہ نمبر (۲۸)

(الف) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم ہو تو رفع کے معنی ہوں گے اونچی جگہ میں اٹھانا ۔ چڑھانا ۔ اونچا کرنا ۔

(ب) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم نہ ہو تو اس کے معنی ہوں کے معانی
بلندی - مرتبہ کا اونچا ہونا - الف کی مثال یہ آیات ہیں -

۱ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا
ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں
اور کافروں سے تمہیں پاک کر نیوالا ہوں
اور اٹھایا یوسف نے اپنے ماں باپ کے تخت پر
اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھالیا
اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی
کر رہے تھے -

عَلَيَا عِيسَى اِنِّى مُتَوَفِّىكَ وَ
رَافِعُكَ اِلَىَّ وَ مَطْهَرُكَ مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا -
۲ وَ رَفَعَ اَبُوْنِصْرٍ عَلَى الْعَرْشِ
۳ وَ رَفَعْنَا قَوْمَ الطُّوْسِ -
۴ وَاذِىْرَفَعُ اِبْرَاهِيْمَ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ -

ان آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول عیسیٰ علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے
والدین یا طور پہاڑ یا کعبہ کی دیوار ہے اور یہ سب زمینی جسم ہیں - لہذا ان
میں رفع کے معنی ہونے بلند جگہ میں پہنچانا - اٹھانا - اونچا کرنا - درجے
بلند کرنا مراد نہ ہوگا -

ب کی مثال یہ آیت ہے -

۱ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا -
ان پیغمبروں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ
نے کلام کیا - اور بعض کے درجے اونچے کئے -
ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے
حکم دیا اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے -

۱ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -
۲ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ -
۳ فِىْ بُيُوتِ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ
وَيُزَكَّرَ فِيْهَا اسْمُهُ -

ان تمام آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول زمینی جسم نہیں ہے۔ بلکہ ذکر یا درجے یا خدا کا نام ہے۔ اس لئے یہاں مکانی بلندی مراد نہ ہوگی۔ بلکہ روحانی بلندی مراد ہے۔ کیونکہ یہ ہی اس کے لائق ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت آئی اِنِّیْ رَافِعُکَ۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم تمہیں آسمان پر اٹھانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ تمہارے درجے بلند کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمینی جسم میں اور جسم کے لئے بلندی مکانی مناسب ہے۔

اعترض:۔ اگر اس آیت میں مکانی بلندی مراد ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ یعنی آسمانوں میں رہتا ہو۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ رَافِعُکَ اِنِّیْ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ خدا کی طرف کونسی ہے؟

جواب:۔ یہاں خدا کی طرف اٹھانے سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ کیونکہ اگرچہ زمین و آسمان ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ لیکن آسمان خصوصیت سے تجلی گاہ الہی ہے۔ کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری بادشاہت ہے نہ کفر و شرک و گناہ۔ لہذا آسمان پر جانا گویا خدا کے پاس جانا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا۔ اَعْمَلْتُمْ مَعَنِي السَّمَاءَ۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّفِہِ دِیْنٌ۔ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت کرے گا۔ حالانکہ آپ شام کے ملک میں جا رہے تھے۔ مگر چونکہ شام آپ کا عبادت گاہ تھا۔ اس لئے وہاں جانا رب کے پاس جانا قرار دیا گیا۔ اسی لئے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ خدا وہاں رہتا نہیں۔ مگر چونکہ وہاں کسی کا کام نہیں ہوتا اور نہ مسجد کسی انسان کی ملک ہے۔ لہذا وہ خدا کا گھر ہے۔

اعترض :- اس آیت میں فرمایا گیا اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ ۔ میں تمہیں وفات
 دوں گا اور اٹھاؤں گا ۔ یہاں وفات کا ذکر پہلے ہے ۔ اور اٹھانے کا ذکر
 بعد میں ۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھایا گیا نہ کہ موت
 سے پہلے ۔ (قادیانی)

جواب :- اگر یہاں وفات کے معنی موت مان لئے جائیں تو بھی داؤ کیلئے
 ترکیب لازم نہیں ۔ بہت جگہ ترتیب کے خلاف ہوتا ہے ۔ لہذا یہاں معنی یہ ہوئے
 کہ میں پہلے تمہیں اٹھاؤں گا پھر موت دوں گا ۔ جیسا کہ ان آیتوں میں ہے ۔

۱۔ وَاسْبِغْ لَہٗمَّ وَاَسْرِ لَہٗمَّ	اے مریم تم سجدہ کرو اور رکوع کرو۔
۲۔ خَلَقْکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ	اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے
قَبْلِکُمْ۔	پہلے تھے ۔

۳۔ فَمَوْتُ وَنَحْیًا۔	ہم مریں گے اور جییں گے۔
------------------------	-------------------------

۴۔ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی	اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو۔
۵۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃ۔	اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔

۶۔ وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ وَ اِلٰی	اور بیشک وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ۔	پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے تھے۔

ان تمام آیتوں میں داؤ ترتیب کے خلاف ہے ۔ ایسے ہی اس آیت میں
 ہے ۔ اور اگر داؤ یہاں ترتیب بنائے تب مُتَوَفِّیْکَ ۔ میں جو وفات یا قوتی
 مذکور ہے ۔ اس سے موت مراد نہیں ۔ سلانا یا پورا لینا مراد ہے ۔ قرآن شریف
 میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ

میں تہیں سلا کر اپنی طرف اٹھاؤں گا یا میں تمہیں پورا پورا جسم مع روح اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَابْرِهِيْمَ الَّذِي وَفَّى۔** یہاں وفی کے معنی میں پورا کیا فرماتا ہے۔ **يَتَوَقَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔** یہاں وفات کے معنی سلانا ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سلا دیتا ہے۔ وہی معنی یہاں مراد ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۹)

(الف) جن آیتوں میں خدا کے سوا دوسرے سے ڈرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ یا فرمایا گیا۔ کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ وہاں عذاب کا خوف حساب کا ڈر۔ پکڑ کا خوف۔ الوہیت اور کبریائی کا خوف مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ ڈرو یا رب تعالیٰ کے مقابل کسی سے خوف نہ کرو۔

(ب) جن آیتوں میں دوسرے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا۔ کہ فلاں پیغمبر فلاں سے ڈرے۔ وہاں تکلیف کا ڈر، ایذا پہنچانے کا خوف یا فتنہ کا خوف مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے۔ کہ کبریائی کی بیعت مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی چاہیے۔ اور دوسری قسم کے فتنہ تکلیف کا خوف مخلوق کا ہو سکتا ہے۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

وَاذْكُرُوا بَعْدِي اَوْفٍ
بَعْدِكُمْ وَاَيَايَ فَاذْهَبُوْنَ ۝

تم میرے بعد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا
کروں گا۔ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

۲ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي -

۳ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَيَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ -

۴ فَلَا تَخَاوُفُهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

۵ إِلَّا إِنْ أَرَادِيَ اللَّهُ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔

خبردار ہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

ان جیسی تمام وہ آیتیں جن میں غیر خدا سے ڈرنے کی ممانعت ہے۔ ان میں الوہیت کا خوف مراد ہے۔ یا مخلوق کا وہ خوف جو رب کی اطاعت سے روک دے یہ ڈر ممنوع ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱ إِنَّ مِنْ أَدْوَابِكُمْ وَادِّكُمْ عَدُوَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ -

۲ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى -

۳ فَلَمَّا رَأَاهَا ذَهَبَ عَنْ كَأَنَّهُمَا جَانٌّ وَنِيَ مُدْبِرًا وَلَهُ يَعْقِبُ يَمُوسَى لَوَ تَخَفَ -

تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو۔

حضرت موسیٰ و ہارون نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا کبھی

پھر موسیٰ نے اس لامعنی کو دیکھا لہذا بتا ہوا گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو۔

۴ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى
۵ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ
نَفْسًا فَأَخَافُ
أَنْ يُقْتَلُونِ ۝

۶ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
قَالُوا لَا تَخَفْ -

موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔
کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے
ان میں ایک آدمی مار ڈالا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ
وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

تو ابراہیم اپنے دل میں ان فرشتوں سے
ڈر گئے وہ بولے آپ ڈریے نہیں :-

ان جیسی بہت سی وہ آیتیں جن میں مخلوق سے ڈرنے کا حکم ہے۔ یا ان
سے ڈرنے کا ثبوت ہے۔ ان میں وہی خوف مراد ہے۔ جو عرض کیا گیا۔
یعنی تکلیف کا خوف یا فتنہ کا ڈر۔ اس قسم کے ڈر نہ ایمان کے خلاف ہیں۔
اور نہ ولایت اور نبوت کے منافی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام
نبی ہیں۔ مگر سانپ سے، فرعون سے، ملائکہ سے خوف فرماتے ہیں۔ ہذا
انبیاء اور اولیاء اللہ سے خوف کرنا کہ یہ ناراض ہو کر بددعائیں دیں گے اور
ہم کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ایمان کے خلاف نہیں۔ بلکہ ایمان کو قوی کرتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعون کیوں کا بیڑا غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام کی
بددعا سے ساری دنیا کے کافر ہلاک کر دیئے گئے۔ معلوم ہوا۔ کہ ان کی بددعا
خطر ناک ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک کیا
بیچ تو مے را خدا رسوا نہ کرد ۴ تادے صاحب دے نامد بدرو

قاعدہ نمبر (۳۰)

(الف) جن آیتوں میں نبی سے کہلوایا گیا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ خالص بندے ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ کہ جیسے تم نہ خدا ہو نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے سوا بھی شریک۔ ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں، نہ اس کے بیٹے نہ اس کے سوا بھی خالص بندے ہیں۔

(ب) جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کا فتوے دیا گیا ہے اور انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں بشر کہے یا انکی ہانت کرنے کیلئے بشر کہے یا ان کو کہے جیسے ہم محض بشر ہیں نبی نہیں ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو محض بشر ہو۔ وہ کافر ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔

فرمادو کہ میں تم جیسا بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی گئی۔

۲۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُمِيزُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔

ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں۔ مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم اللہ نہ ہونے میں اور خالص بندہ ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ عام انسان پیغمبر کے برابر ہو جاویں۔ ان آیات کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

۳۔ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَآئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

اور نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پردوں پر اڑتا

أَمْثَالَكُمْ -

ہو۔ مگر تم جیسی امتیں ہیں،

۲ مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا

اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے

مِصْبَاحٍ -

ایک طاق جس میں چراغ ہے -

ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا گیا۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو طاق اور چراغ سے مثال دی گئی۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ اور کہاں رب کا نور۔ جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جانور کی طرح یا رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح اس طرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نبی کے برابر یا ان کی طرح ہیں۔ یہ مثال فقط سمجھانے کے لئے ہے۔

ب کی مثال یہ ہے -

۱ فَقَالُوا ابْشِرْ يُهْدِي وَنَا كُفْرًا

پس کافر بولے کیا بشر ہمیں ہدایت کریگا ہندو

فَقُولُوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ -

کافر ہر گئے پھر وہ پھر گئے اور اللہ بے پردہ ہے

۲ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ

شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ

کردوں۔ جسے تو نے بختی مٹی سے بنایا جو

مَسْنُونٍ ۝

سیاہ لیسہ رگڑے سے تھی -

۳ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ -

تو جن قوم کے سرداروں نے کفر کیا وہ بولے

۴ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ

یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی ۱

۵ إِنَّكُمْ إِذَا الْحَسِرُونَ ۝

کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی

کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور گھاٹے میں رہو گے،

فرعونی بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو

۶ فَقَالُوا أَلَوْ مِنْ لِبَشَرٍ مِثْلَنَا

وَتُؤْمِرُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۝
 آدمیوں پر اور انکی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔
 ان حبشی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا اولاً شیطان کا کام تھا۔
 پھر ہمیشہ کفار نے کہا۔ مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سب سے
 بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء سے برابر کی کے وعیدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر
 کہتے تھے۔

نوٹ ضروری: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اپنی بندگی اور بشریت کا
 اعلان کرنا اس لئے تھا۔ کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر
 انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا۔ اور دوسرے مرنے
 زندہ کرنا۔ مسلمانوں نے صد ہا معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے۔ چاند
 پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا۔ لکڑی کلمہ پڑھتے دیکھے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے
 بہتے دیکھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں۔ اس احتیاط کے
 لئے بار بار اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔

تیسرا باب

مسائل قرآنیہ

اس باب میں ان ضروری مسائل کا ذکر ہوگا۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن شریف سے صراحتہ ثابت ہے۔ اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے۔

مسئلہ نمبر (۱)

کرامات اولیاء اللہ حق ہیں،

جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہو تو اگر نبوت کے ظہور سے پہلے صادر ہوئی وہ ارباب ص ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمانا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکروں پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا۔ اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا۔ اور جبر ولی سے صادر ہوا سے کرامت کہتے ہیں۔ اور جو عجیب و غریب کام کافر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے جیسے دجال کا پانی برسانا۔ مردے

زندہ کرنا۔ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا پیدا نہیں ہوا۔ جو معجزات کا انکار کرتا ہو۔ قادیانی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اس لئے کہ ان کے مسیح موعود میں کوئی معجزہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں۔ کہ چونکہ اصلی مسیح میں کوئی معجزہ نہ تھا اس لئے ان کے مثل مسیح میں کوئی معجزہ نہیں۔ ورنہ معجزات کے وہ بھی قائل ہیں۔ خود قرآن کریم کو حضور کا معجزہ مانتے ہیں۔ ہاں بہت لوگ کرامات ادیار اللہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے۔ کہ ساری کرامات گھڑے ہوئے قصے کہانی ہیں۔ قرآن سے ثبوت نہیں۔ ہم وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں۔ جن میں کرامات کا صریح ذکر ہے۔

عَلَّمْنَاهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا	جب مریم کے پاس ذکر یا علیہ السلام
الْمَحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا ذُرِّيًّا	آئے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا اے مریم
قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَدِي هَذَا	تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو بولیں۔
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ	رب کے پاس سے آئے ہیں۔

حضرت مریم بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ مقفل کو ٹھہری میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے۔ یہ کرامت ولی ہے۔

فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ رِجَالًا وَكُنْتُمْ فِي الْكُهْلِ	اصحاب کہف غار میں تین سو برس
ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَا دُورًا نَسْعًا	بھیرے نواؤ پر

اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں تین سو نو برس سوتے رہے۔ اتنا عرصہ بے غذا سونا

اور فنا نہ ہونا کرامت ہے۔

۱۷ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ
وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
يَالْوَصِيْدُ -

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے
ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں کر دیتے ہیں
بدلتے ہیں اور اٹکاتنا اپنی کلاٹیاں پھیلاتے
ہوتے غار کی چوٹ پر ہے۔

اس آیت میں اصحابِ کہف جو اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی تین کرامتیں بیان
ہوئیں۔ ایک تو جاگنے کی طرح اب تک سونا۔ دوسرے رب کی طرف سے
کر دینے بدلتا اور زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہنا۔ تیسرے
ان کے کتے کا اب تک بیٹھے رہنا یہ بھی ان کی کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔

۱۸ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنْ
الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
يَنزِلَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ -

اور بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا
کہ میں تجھے بلقیس آپکے پاس لے آؤں گا۔
آپ کے پلک بھینکنے سے پہلے۔

اس آیت میں آصف بن برخیا کے جو بنی اسرائیل کے نبی نہیں بلکہ ولی
ہیں۔ کئی کرامتیں بیان ہوئیں۔ بغیر کسی کے پوچھے میں پہنچ جانا۔ وہاں سے
اتنا وزنی تخت لے آنا۔ اور یہ دور دراز سفر شام سے میں تک جانا آنا ایک
ان میں طے کر لینا۔

۱۹ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي
السَّفِينَةِ خَرَّ قَهَا قَالَ اٰخُوتَهَا
تَغْرُبْنَ اٰهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

دونوں موسیٰ و خضر علیہم السلام چلے یہاں تک
کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو ٹوڑ دیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اسلئے ٹوڑ

شَيْئًا نَكْرًا۔

دیا کہ کشتی دلے ڈوب جائیں۔

اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام جو کہ غالباً کسی قوم کے دلی ہیں۔ ان کی یہ کرامت بیان کی کہ انہوں نے کشتی توڑ ڈالی۔ مگر کشتی نہ ڈوبی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

۱ دَامَا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ

مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس بچے کے
ماں باپ مؤمن ہیں۔ ہم نے خوف کیا کہ
وہ انہیں برکشتی اور کفر پر چڑھا دے۔

اس آیت میں حضرت خضر کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے مقتول
بچے اور اس کے والدین کے انجام کو جان لیا کہ وہ مؤمن رہیں گے اور یہ کافر ہوگا حالانکہ
یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔

۲ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ

أَبُوهُمَا صَالِحًا۔

خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو
قیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں خضر علیہ السلام کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے
زمین کے نیچے کا دھنہ معلوم کر لیا۔

ان جیسی بہت سی آیات میں ادلیا۔ اللہ کی کرامات بیان ہوئیں۔ ان کا
علم غیب علی الارض یعنی بہت جلد سفر طے کرتا۔ بے آب و غذا بہت عرصہ زندہ
رہتا، غرضیکہ بہت کرامات کا ذکر ہے۔

مسئلہ نمبر (۲)

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکل کشا حاجت واقع بلا ہیں

اللہ کے پیارے اللہ کے حکم سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔
مشکلیں حل کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ دور و نزدیک ہر جگہ
سے مافوق الاسباب مشکل کشائی اور مدد کرتے ہیں۔

میرا یہ کرتے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر
ڈال دو۔ انکی آنکھیں کھل جائیں گی۔

پھر جب خوشی سنانے والا آیا۔ تو وہ قمیص
یعقوب کے منہ پر ڈال دی۔ اسی وقت
انکی آنکھیں لوٹ آئیں۔

مَا اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا اَنَّا لَقَوُّهُ
عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يٰۤاَتِ بِصَبْرًا۔
فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ
اَلَقَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَادْرَكَ
بَصِيرًا۔

یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ انکی اس مصیبت کو یوسف علیہ السلام
نے اپنی قمیص کے ذریعہ دور فرمایا اور ان کی مشکل کشائی کی۔ قمیص سے
شفادینا مافوق الاسباب مدد ہے۔

اور بیشک زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا اور
یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے
رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ
بِهَا كُوْلًا اَنْ تَرٰى بُرْهَانَ
رَبِّهٖ۔

یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سات کو ٹھٹھریوں میں بند کر کے اپنی طرف
مائل کرنا چاہا۔ تو آپ نے سامنے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ کہ آپ اشارے

سے منع فرما رہے ہیں۔ جس سے آپ کے دل میں اُدھر میلان نہ پیدا ہوا۔ یہ رب تعالیٰ کی برہان تھی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے بیٹھے ہوئے مصر کی بند کو ٹھہری میں یوسف علیہ السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں ٹھی آفت اور ارادہ گناہ سے بچا لیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب ^{امور} کا دلائل۔

وَابْعَثْنِي ^{۱۷} اِلَآ صِهْمَةَ وَاِلَآ بُرْصَۃً
وَاُخِي ^{۱۸} الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا ہوں
مادر زنا زھول کوڑھ کو اور مرد زکوٰۃ کو زندہ کرتا ہوں۔

اندھا کوڑھی ہونا بلا ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دفع کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے پیار سے دفع البلاء ہوتے ہیں یعنی مافوق الاسباب مشکل کشائی فرماتے ہیں۔

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا۔

ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو۔ پس فوراً اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔

بنی اسرائیل تیرے میدان میں پیاس کی آفت میں پھنسے تو رب تعالیٰ نے براہ راست انہیں پانی نہ دیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ کہ آپ ان کے لئے دفع البلاء بن جائیں۔ تاکہ انہیں پانی ملے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بند سے حکم الہی پیاس کی بلا دور کرتے ہیں۔ مافوق الاسباب۔

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ
رَّبِّكَ لَا هَبْ غُلَامًا
زَكِيًّا (مریم)

جبریل نے مریم سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں آیا ہوں تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔

معلوم ہوا۔ کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بیٹا بخشے ہیں۔ یعنی بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔

مَا دَلَّوْا أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ دَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ التَّسْوُلُ نَوْجِدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

اے محبوب اگر یہ مجرم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آجائیں اور خدا سے مغفرت مانگیں اور آپ بھی انکی سفارش کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ جو گناہوں کی بیماری میں پھنس جاوے۔ وہ حضور کے شفاخانہ میں پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب گناہ بخشوادیتے ہیں۔

مَا أَتْرَكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مار دیا ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔

ایوب علیہ السلام کی بیماری اس طرح دور فرمائی گئی۔ کہ ان سے فرمایا گیا۔ اپنا پاؤں زمین پر گرگو۔ رگڑنے سے پانی کا چشمہ پیدا ہوا۔ فرمایا۔ اسے پی لو۔ اور غسل فرما لو۔ پینے سے اندرونی تکلیف دور ہوئی اور غسل سے بیرونی بیماری کو شفا ہوئی معلوم ہوا۔ کہ پیغمبروں کے پاؤں کا دھوون اللہ کے حکم سے شفا ہے۔ آج آب زمزم اس لئے شفا ہے کہ حضرت اسمعیل کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مس ہو گئی۔ معلوم ہوا۔ کہ بزرگ دافع بلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔

مَا فَتَبَّضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرٍ | پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹی

الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا كَذَا لِكَ
سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي -

مٹی لے لی۔ پس یہ مٹی اس پھڑے میں
ڈال دی۔ میرے دل نے ہی چاہا۔

سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھالی۔
اور سونے کے پھڑے کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور
وہ آواز کرنے لگا۔ یہ ہی اس آیت میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات
بے جان دھات میں جان ڈال سکتے ہیں۔ باذن اللہ!

مَا اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ
سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْـمُؤَسَّىٰ وَالْـهَارُوْنَ
تَحْمِلُهَا الْمَلٰٓئِكَةُ -

نشانی یہ ہے کہ تہارے پاس صندوق آدیاگا۔
جسمیں تہاے رب کی طرف سے دل کا صلیب
ہے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز
ہارون ترکہ کی اٹھائے لائینگے اسے فرشتے۔

بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ جس میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون کی نعلین شریف وغیرہ تھے
اور انہیں حکم تھا کہ جنگ میں اسے اپنے سامنے رکھیں۔ فتح ہوگی۔ اس آیت میں
یہی واقعہ مذکور ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات ان کی وفات کے
بعد دفع البلاء ہیں۔ خیال رہے مٹی سے جان پڑنا، تبرکات سے فتح ہونا
ما فوق الاسباب مدہ ہے۔

مَا وَكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ
اَنْتَ فِيْهِمْ -

اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔
حالانکہ آپ ان میں ہیں۔

لَوْ تَرٰٓيَهُۥٓ اٰيَعِزُّبُنَا الَّذِيْنَ

اگر مسلمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم کافروں

کَفَرُوا

عذاب بھیجنے۔

لَا فَآخَرَ جَنَامَنْ كَانَ فِيهَا

پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی بہتی سے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔

ان آیات میں فرمایا کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

تشریف فرما ہونا ہے۔ نیز مکہ والوں پر فتح مکہ سے پہلے اس لئے عذاب نہ آیا۔

کہ وہاں کچھ غریب مسلمان تھے۔ قوم لوط پر عذاب جب آیا۔ تو مومنین کو وہاں سے

پہلے ہی نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور مومنین کی طفیل سے عذاب الہی

نہیں آتا۔ یہ حضرات دافع البلاء ہیں۔ بلکہ آج بھی ہمارے اس قدر گناہوں کے

بوجود جو عذاب نہیں آتا۔ یہ سب اس سبب گنہگار کی برکت سے ہے۔

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا

تمہی شافع برایا، تمہی دافع بلایا!

تمہی قاسم عطایا کوئی تم سا کون آیا

اعراض: قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی

کو دعایا بدو عادی۔ مگر قبول نہ ہوئی پھر وہ مشکل کشا۔ دافع البلاء کیسے ہوئے؟

جواب: یہ حضرات اللہ کے حکم سے دافع البلاء اور مشکل کشا ہیں۔ جہاں

اذن الہی نہ ہو وہاں بلا دفع نہ ہوگی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ کہ خدا کے

حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے۔ غرضیکہ انبیاء و اولیاء مافوق الاسباب مدد

کرتے ہیں۔ مشکلیں آسان، مصیبت دور فرماتے ہیں۔

مسئلہ نمبر (۳)

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی

اللہ کے پیاروں کی زبان کُن کی کُن ہے۔ جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاتی رہی منزل
دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا پھر گیا کہ
چھوڑ جانا اور بے شک تیرے لئے ایک وعدہ
کا وقت ہے جو تجھ سے خلا نہ ہو گا۔

قَالَ نَادَ حَبَّ فَإِنَّ لَكَ
فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا
مَسَاسَ هُ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا
لَنْ يَخْلَفَنَّ -

موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے۔ کیونکہ اُس نے پھڑا بنا کر
لوگوں کو مشرک کر دیا تھا۔ تو آپ کے منہ سے نکل گیا۔ جاتی رہی جسم میں یہ تاثیر
پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تو چھو جاوے تو اُس سے بھی بخار آ جاوے۔ اور
تجھے بھی۔ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا۔ کہ مجھے کوئی نہ چھونا اور
فرمایا۔ کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

اور لیکن دوسرا قیدی پس سولی دیا جائیگا
اور پھر پندے اس کا سر کھائیں گے
فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کا تم سول
کرتے ہو۔

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْفَتَانِ ۝

یوسف علیہ السلام سے جیل میں ایک قیدی نے اپنی خواب بیان کی۔

آپ نے تعبیر دی کہ تجھے سولی ہوگی۔ وہ بولا۔ کہ میں نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا تھا۔ میں تو مذاق میں کہتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ جو میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ رب تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو گیا۔ پتہ لگا کہ ان کی زبان رب کا قلم ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے سب فرعونوں کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے پس یہ نہ ایمان لادیں جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

لَا تَبْنِیَ الطِّمْسَ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ
وَاَشَدُّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
فَلَا یُؤْمِنُوْا حَتّٰی یُزِلُّ الْعَذَابُ
اِلَیْهِمْ ۝

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے تین بد دعائیں کیں ایک یہ کہ ان کے مال ہلاک ہو جائیں۔ دوسرے اپنے جیسے جی یہ ایمان نہ لادیں۔ تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان لادیں اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ فرعونوں کا روپیہ پیسہ پھل غلہ سب پتھر ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی۔ اور ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا اور بولا۔ اَمَنْتُ بِرَبِّ مُوسٰی وَهَارُوْنَ۔ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے سب پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر ایمان قبول نہ ہوا۔ دیکھو فرعون کے سوا کوئی کافر قوم ایمان لا کر نہ مری جو کلیم اللہ سے منہ سے نکلا وہ ہی ہوا۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَرِزْنِیْ
اَهْلَکَ مِنَ الشَّجَرَاتِ۔

جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل دے۔

وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةٌ

ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ

مُسْلِمَةً لَّكَ۔

ایک جماعت فرمانبردار رکھ۔

۱۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِنْهُمْ يَتْلُوَا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ الْاَلَيْهِ
۲۔ رَبَّنَا اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ
ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ يَمِينِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت میں وہ
رسول آخری بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔

اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک
جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں
تیرے حرمت والے مگر کے پاس ہے
رب ہمارے اس لئے کہ نماز قائم رکھیں
تو تو کچھ لوگوں کے دل انکی طرف مائل کر دے اور
انہیں کچھ بھل کھا کھو دے شکر وہ احسان مانیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حسب ذیل دعاؤں

کا ذکر فرمایا۔

(۱) اس جنگل کو شہر بنادے (۲) شہر امن (دلا ہو) یہاں کے باشندوں
کو روزی اور بھل دے (۳) ہماری اولاد سب کافر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ
کچھ مسلمان ضرور رہے (۴) اس مومن اولاد میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں۔ (۵)
لوگوں کے دل اس بستی کی طرف مائل فرما دے (۶) یہ لوگ نماز قائم رکھیں۔
آج بھی دیکھ لو کہ یہ سات دعائیں کیسی قبول ہوئیں۔ وہاں آج تک
مکہ شریف آباد ہے۔ آپ کی ساری اولاد کافر نہ ہوئی۔ تید صاحبان سب
گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مومن جماعت میں پیدا ہوئے۔
وہاں باوجودیکہ کھیتی باڑی نہیں۔ مگر رزق اور بھل کی کثرت ہے۔ ہر جگہ قحط

سے لوگ مرتے ہیں۔ مگر وہاں آج تک کوئی قحط سے نہیں مرا۔ مسلمانوں کے دل مکہ شریف کی طرف کیسے مائل ہیں۔ وہ دن رات دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کہ فاسق و فاجر بھی مکہ پر فدا ہیں۔

نوحؑ ضروری۔ حضرت ابراہیمؑ کے منہ سے نکل گیا کہ بَوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بے کھیتی والا جنگل۔ تاثیر تو دیکھو۔ کہ اب تک وہ جگہ ریتلی ہی ہے۔ کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں یہ اُن کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اپنا لڑکا ذبح کر دو۔ عرض کیا۔ بہت اچھا۔ فرمایا۔ اپنے کو نمود کی آگ میں ڈال دو۔ عرض کیا بہت اچھا فرمایا۔ اپنے بچے بیوی کو ویران جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں؟ جب وہ رب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں۔ تو رب بھی اُن کی مانتا ہے۔ جلیل نے کہا۔ غلیل نے مانا۔ غرض کہ اُن کی زبان کُن کی کُنٹی ہے۔

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو انہیں چھوڑے گا۔ تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ جنہیں گے مگر بدکار ناشکر کو۔

مَا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْكَافِرِينَ دَيَّارَاهُ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْسِدُوا عِبَادَكَ دَلَّ يَدْعُوا إِلَّآ فَاِجْرَأْكَ فَدَّاهُ

سورہ نوح کی ان آخری تین آیتوں میں نوح علیہ السلام کی تین دعائیں ذکر ہوئیں۔ سارے کافروں کو ہلاک کر دے کہ اب ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر۔ اور جو میرے گھر میں پناہ لے لے

اُسے بھی بخش دے، ان دعاؤں کو رب تعالیٰ نے حوتِ بحر قبول فرمایا۔
 سارے عالم کے کافر غرق کر دیئے گئے۔ آپ کے ماں باپ کی مغفرت کی
 گئی۔ اور جس نے کشتی میں پناہ لی۔ اُسے بچا لیا گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ
 نے نبوت کی عینک سے ان کی ہونیوالی اولاد تک کا حال معلوم کر لیا کہ وہ کافر
 ہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا۔ کہ ان حضرات کی زبانیں کُن کی کنجی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام کی جو دعا ارادۃِ الہی کے خلاف ہوتی ہے۔
 اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جاوے۔ اور یہ۔
 انتہائی عظمت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>اے ابراہیم اس دعا سے اعراض کر دو لوط پر عذاب آنے والا ہے۔ نہیں لوٹ سکتا۔</p>	<p>يَا اِبْرٰهِيْمُ اَخْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُمْ اَتَيْنٰهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مِمَّا دُوْدُوْا۔</p>
---	--

<p>آپ منافقین میں سے کسی پر جو مرجائے نماز نہ پڑھیں اور اسکی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔</p>	<p>لَا تَصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہٖ۔</p>
--	---

ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لئے دعا فرمائی۔ لیکن چونکہ ان کی نجات
 ارادۃِ الہی کے خلاف تھی۔ لہذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق پر جنازہ سے روک دیا گیا۔ کیونکہ اس نماز میں
 میت کے لئے دعا بخشش ہوتی ہے۔ اور منافقین کی بخشش ارادۃِ الہی کے
 خلاف ہے۔ لہذا آپ کے صدقے سے سب کو اس سے منع کر دیا گیا۔

غلامہ یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا قبول ہو تو بھی اُن کی عظمت اور اُگرائُن کی دعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے۔ تو بھی ان کی عظمت ہے۔ ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔

مسئلہ نمبر (۴)

محبوبانِ خدا دور سے سنتے دیکھتے ہیں

اللہ کے پیارے بندے نزدیک و دور کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور دور کی آہستہ آواز بھی باذنِ الہی سنتے ہیں۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔

ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیاں اپنے	مَا قَالَتْ نُمَلِّتْ يَا أَيُّهَا النَّحْلُ
گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں۔	ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا
سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تو	يَحْطِطَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ
سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز سن کر	وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمُوا
مسکرا کر بنے،	صَاحِبًا قَمِيْنًا تُوَلِّوْا

چیونٹی کی آواز نہایت باریک جو ہم کو قریب سے بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے سنی۔ کیونکہ وہ اس وقت چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی جب آپ کا لشکر ابھی اس جنگل میں داخل نہ ہوا تھا اور لشکریں میل میں تھیں۔ تو آپ نے یہ آواز یقیناً تین میل سے زیادہ فاصلہ سے سنی۔ رہا چیونٹیوں کا یہ کہنا کہ وہ بے خبری میں کچل دیں۔ اس سے مراد بے علمی نہیں ہے۔ بلکہ ان کا عدل و انصاف بتانا مقصود ہے کہ وہ بے قصور چیونٹی کو بھی

نہیں مارتے۔ اگر تم کچی گئیں تو اس کی وجہ صرف ان کی بے توجہی ہوگی۔ کہ تمہارا خیال نہ کریں اور تم کچی جاؤ۔

۱۷ وَ لَمَّا فَصَكَتِ الْعَيْرُ قَالَ
أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رَجُلًا يُوسَفَ
لَوْلَا أَن تَقْنَدُونَهُ ۝

جب قافلہ مصر سے جلا ہوا۔ یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔

یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قیص مصر سے چلی ہے۔ اور آپ نے خوشبو یہاں سے پالی۔ یہ نبوت کی طاقت ہے۔

۱۸ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ
مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔

اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اُسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا آپ کے پلک ہلنے سے پہلے۔

آصف شام میں ہیں۔ اور بلقیس کا تخت یمن میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں۔ اور لانے جانے کے بغیر ناممکن ہے معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے دلی کی نظر۔

۱۹ وَأَنبَتَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ
وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو

عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ گھروں کے اندر جو ہو رہا ہے اُسے دور سے دیکھ رہی ہے۔ کہ کون کھا رہا ہے اور کیا رکھ رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی قوتِ نظر۔

۲۰ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ دَا

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ تم سب

تَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُدُّهُمْ۔ | کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے
مَا قُلْ يَتَوَقَّكُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ | فرمادو تم سب کو موت کا فرشتہ موت دیکھا
الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ۔ | جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

شیطان اور اس کی ذریت کو گمراہ کرنے کے لئے ملک الموت کو جان نکالنے
کے لئے یہ طاقت دی کہ عالم کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو انبیاء
وادیار کو جو رہبر و ہادی ہیں۔ سارے عالم کی خبر ہونا لازم ہے۔ تاکہ دوا
کی طاقت بیماری سے کم نہ ہو۔

مَا وَادَّخُنِي النَّاسِ بِأَلْحَجِ | اور لوگوں کو حج کا اعلان سنا دو وہ آئیں گے
يَا تُؤْكَرِبَآؤُ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ | تہلکے پاس پیدل اور سہرا دہشتی پر
ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں نے سنی۔ جو قیامت تک
ہونے والے ہیں۔

مَا ذَكَرَ إِلَهٌ نَزَرًا هَيْمٍ | اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں
مَلَكَوَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ | اور زمین کی بادشاہت اور اس لئے کہ وہ عین
ذَلِكُونِ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ ۝ | الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے
وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے تحت الثریٰ سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی
بادشاہی تو ہر جگہ ہے۔ اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

مَا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ | کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ط | ہاتھی والوں سے کیا کیا؟

۱۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِعَادِۙدٍ | کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ آپ کے
رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

اصحابِ فیل کی تباہی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت شریف سے
چالیس دن پہلے ہے۔ اور قوم عاد و ثمود پر عذاب آنا حضور کی ولادت شریف
سے ہزاروں برس پہلے ہے۔ لیکن ان دونوں قسم کے واقعوں کے لیے رب
تعالیٰ نے استفہامِ انکاری کے طور پر فرمایا۔ اَلَمْ تَرَ کیا آپ نے یہ واقعات
دیکھے۔ یعنی دیکھے ہیں۔ معلوم ہوا۔ کہ نبی کی نظر گزشتہ آئندہ سب کو دیکھتی ہے۔
اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دوزخ میں مختلف قوموں کو
عذاب پاتے دیکھا۔ حالانکہ ان کا عذاب پانا قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لئے
رب تعالیٰ نے فرمایا۔

۲۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْمٰوِیۡ بِعَبْدِہٖ
لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی
الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیۡۤ اَبْرَزْکُمْ
حَوْلَہٗ لِزَیْرِہٖ مِّنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ
ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ | پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات سے گیا
اپنے بندے کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک
جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے
تاکہ ہم اُسے اپنی نشانیاں دکھائیں
عیشک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے اگلے پچھلے واقعات اللہ کی
ذاتِ صفات، نشانیاں قدرت سب کو دیکھا۔

اعتراف :- یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوتِ شامہ اگر اتنی تیز تھی۔
کہ مصر کے حالات معلوم کر لے۔ تو چالیس سال تک فراقِ یوسف میں کیوں

روتے رہے۔ اُن کے رونے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ یوسف علیہ السلام سے بے خبر تھے۔

جواب :- اس کا آسان جواب تو یہ ہے۔ کہ انبیاء کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں۔ جب چاہتا ہے۔ تب انہیں ادھر متوجہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ادھر متوجہ نہیں فرماتا۔ بے علمی اور بے توجہی کچھ اور حقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ عشق الہی میں تھا۔ یوسف علیہ السلام اسکا سبب ظاہری تھے۔ مجاز حقیقت کا پل ہے۔ ورنہ آپ یوسف علیہ السلام کے بہر حال سے واقف تھے۔ خود قرآن کریم نے ان کے کچھ قول ایسے نقل فرمائے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ فرماتا ہے۔

میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بچو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ سے ناامید نہ ہو۔

قریب ہے کہ اللہ ان تینوں یہود، بنیامین یوسف کو میرے پاس لائے گا۔

مَا قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزِّي إِلَى اللَّهِ وَعَلَّمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي إِذْ هَبُوا فَلَاحَسُّوْا مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْسُوا مِنْ رُّوحِ اللَّهِ ۖ

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّيْهِمْ جَمِيعًا يُّوسُفَ

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ بزورِ ان یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سراغ لگاؤ یعنی وہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں

بظاہر یہود اور بنیامین دونوں گئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا۔ تیسرے کون تھے وہ یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔

فَكَذَّٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ۔ | اسے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لئے چنے گا اور تمہیں باتوں کا انجام بتائے گا۔

خود تعبیر دے چکے ہیں۔ کہ تم نبی ہو گے اور علم تعبیر دیتے جاؤ گے اور ابھی تک وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے۔ کہ یہ خواب سچا ہے۔ ضرور ظاہر ہو گا۔

اعتراف: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی بدبذ نے کہا۔

اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ وَحِثْتُكَ مِنْ سَبَآءٍ بِّنَبَاٍ يَّقِيْنٌ رِّپَانِل | میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور میں آپ کے پاس سے سچی خبر لایا ہوں اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ | فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا توجھوٹوں میں سے ہے۔

اگر آپ ملک بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر یہ تحقیق کیوں فرماتے۔ کہ بدبذ سچا ہے یا جھوٹا معلوم ہوا۔ کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے۔ اور بدبذ خبردار تھا۔ پتہ لگا۔ کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو سکتا ہے (دہائی دیوبندی)

جواب۔ ان آیات میں رب تعالیٰ نے کہیں نہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام

کو علم نہ تھا۔ ہڈ ہڈ نے بھی اکر یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کی خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے۔
 اَخَطْتُ بِمَا كُنْتُ تَحْتَ۔ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی۔ یعنی
 نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے تھے۔ یہ کہاں سے پتہ لگا۔ کہ آپ
 بے خبر بھی تھے۔ اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا۔ کہ بلقیس کا تخت
 لاؤ۔ تو آصف نے کہا۔ کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے۔
 کہ اس کا تخت کہاں رکھا ہے۔ آپ ہڈ ہڈ کو میرے ساتھ بھیجیں۔ وہ راستہ دکھائے
 تو میں لا دوں گا۔ نہ کسی سے راستہ پوچھا۔ نہ پتہ دریافت کیا۔ بلکہ آنا فانا حاضر کر
 دیا۔ اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا۔ تو بے کیسے آئے۔ جب
 آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں تو حضرت سلیمان سے کیسے غائب ہو گا۔
 مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے۔ بلقیس کے ایمان لانے کا
 یہ ہی وقت تھا۔ اور ہڈ ہڈ کو اس کا سبب بنانا منظور تھا۔ تاکہ پتہ لگے کہ پیغمبروں
 کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے پہلے
 آپ نے بلقیس کی خبر نہ تھی۔

آپ کا تحقیق فرمانا بے علمی کی دلیل نہیں ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں
 تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا۔ تو چاہیے۔ کہ وہ بھی بخبر ہو۔

مسئلہ نمبر (۵)

مردے سنتے ہیں اور محبوبین بعد وفات مدد کرتے ہیں
 اس مسئلہ کی تحقیق پہلے بابوں میں ہو چکی ہے۔ کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ

ہے۔ کہ مروے سنتے ہیں۔ اور زندوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ کچھ اجمالی طور سے یہاں عرض کیا جاتا ہے۔

۱۰ فَآخَذَ اللَّهُمَّ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝ فَتَوَلَّى
عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمٍ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَ
فَصَحَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ
النَّاصِحِينَ ۝

پس پکڑ دیا قوم صالح کو زلزلے سے تو
وہ صبح کو اپنے گھر میں اوندھے پڑے
رہ گئے پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا
اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں
اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ اور تمہاری خیر خواہی
کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

۱۱ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمٍ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَ
فَصَحَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسْلَى
عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

تو شعیب نے ان سے ہروں سے منہ
پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے
رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت کی تو
کیونکر غم کروں کافروں پر؟

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے ہلاک
شدہ قوم پر کھڑے ہو کر ان سے یہ باتیں کیں۔

۱۲ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ
دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يَعْبُدُونَ ۝

ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے
پہلے بھیجے کیا ہم نے رحمن کے سوا اور
خدا بٹھرائے ہیں جو پوجے جاویں۔

گزشتہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ فرمایا
جا رہا ہے۔ کہ وفات یافتہ رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے شرک کی اجازت نہ دی

تو انکی امتیں ان پر تہمت لگا کر کہتی ہیں۔ کہ ہمیں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے۔ اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت سے تو یہ معلوم ہوا۔ کہ خاص بزرگوں کو مردے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی سن لیتے ہیں۔ اب بھی کشف قبور کرنے والے مردوں سے سوال کر لیتے ہیں۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا۔ کہ بولو میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ بے جان مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی لئے ہم نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ اور کھانا کھانے والے، استنجا کرنے والے سوتے ہونے کو سلام کرنا منع ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو جواب نہ دے سکے۔ اسے سلام کرنا منع ہے۔ اگر مردے نہ سنتے ہوتے۔ تو قبرستان جاتے وقت انہیں سلام نہ کیا جاتا اور نماز میں حضور کو سلام نہ ہوتا۔

ضروری ہدایت۔ زندگی میں لوگوں کی سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ بعض قریب سے سنتے ہیں۔ جیسے عام لوگ اور بعض دور سے بھی سن لیے ہیں۔ جیسے پیغمبر اور اولیاء مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے۔ گھٹتی نہیں۔ لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں۔ دور سے نہیں۔ لیکن انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے۔ تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو ہر جگہ سے سلام عرض کرو۔ مگر دوسرے مردوں کو صرف قبر پر جا کر دور سے نہیں۔
دوسری ہدایت۔ اگرچہ مرنے کے بعد روح اپنے مقام پر رہتی ہے
 لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور رہتا ہے کہ عام مردوں کو قبر پر جا کر پکارا جاوے۔
 تو سنیں گے مگر اور جگہ سے نہیں۔ جیسے سونے والا آدمی کہ اس کی ایک روح
 نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر
 آواز دو۔ تو سنے گی۔ دوسری جگہ سے نہیں سنتی۔

اعتراف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز وغیرہ میں سلام کیا جاوے۔
 اس میں یہ نیت نہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں۔ بلکہ جیسے کسی سے سلام کہلا کر
 بھیجتے ہیں۔ یا کسی کو خط میں سلام لکھتے ہیں۔ ایسے ہی سلام کیا جائے کیونکہ
 دور کے آدمی کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور پاس والے کا سلام خود حضور
 سنتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (دہلوی)

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے عقیدے کے یہ
 بھی خلاف ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہی نہیں اور آیات پیش کرتے
 ہو۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور میں سے سن لیا۔ تو تمہارے قول
 کے خلاف ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ جب کسی کے ہاتھ سلام کہہ کر بھیجتے ہیں۔ تو
 اُسے خطاب کر کے **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** نہیں کہتے بلکہ جاتے دے کو کہتے ہیں کہ
 ہمارا سلام کہہ دینا۔ ہم لوگ نماز وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط تو لکھتے
 نہیں۔ تمہارے قول کے مطابق فرشتوں سے کہلا کر بھیجتے ہیں تو اس صورت میں
 یہ نہ کہا جاتا کہ اے نبی تم پر سلام ہو بلکہ یوں کہا جانا چاہیے۔ کہ اے فرشتو

حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ خطاب فرشتوں سے ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دور والے کا سلام نہیں سنتے۔ صرف یہ ہے کہ دور والے کا سلام ملا کہ پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملا کہ بھی پیش کرتے ہوں۔ اور سرکار خود بھی سنتے ہوں۔ جیسے کہ فرسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو خدا کیا ان کے اعمال خود نہیں جانتا۔ ضرور جانتا ہے مگر پیشی بھی ہوتی ہے۔

اعتراف :- مردے نہیں سنتے قرآن کریم فرما رہا ہے۔

مَا دَعَاكَ يَسْمَعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ -

تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ؟

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ

پس تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں

الصَّغْمُ الدَّعَاءُ إِذَا دَلَّوْا مَذْمُومِينَ

سنا سکتے بہرہوں کو پکار۔ جب وہ پیٹھ

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُتْبَى عَنْ

دے کر پھریں۔ اور نہ اندھوں کو ان کی

سَدَّ لَتَبِهِمْ -

گمراہی سے راہ پر لاؤ۔

ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔

جواب :- اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تم بھی نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے سننے کے قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جادے وہ سرکار

سن لیتے ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے خلاف ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس آیت

میں یہ بھی ہے۔ کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے حالانکہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی برکت سے ہزاروں اندھے ہدایت پر آگئے۔ تیسرے یہ کہ یہاں

قبر والوں اور مردوں، اندھوں اور بہرہوں سے مراد وہ کفار ہیں۔ جن پر مہر ہو چکی

جن کے ایمان کی توقع نہیں۔ اسے خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمہاری پیش کردہ انہی آیات کے آخر میں یہ ہے۔

مَلَاٰ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ
بَاٰيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

تم اس کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لادیں اور وہ مسلمان ہوں۔

یہ سورۃ نمل اور سورۃ روم میں دونوں جگہ ہے اگر وہاں اندھے، بہرے، مردے سے مراد یہ اندھے اور مردے ہوتے تو ان کے مقابل ایمان اور اسلام کا ذکر کیوں ہوتا۔ پتہ لگا۔ کہ اس سے دل کے مردے، دل کے اندھے مراد ہیں انہیں مردہ، یہ وہ اس لئے فرمایا۔ کہ جیسے مردے پکارے نفع اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں۔ نیز قرآن کریم کافروں کے بارے میں فرماتا ہے۔

۲۰ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا
يَرْجِعُوْنَ -

یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔
پس وہ نہ لوٹیں گے۔

۲۱ اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْتْهُ
وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا تَمْشٰی بِهٖ
فِی النَّاسِ كَمَنْ مِّثْلُهُ فِی
الْظُّلُمٰتِ لَیْسَ بِخٰرِجٍ مِّنْهَا
كَذٰلِكَ زُیِّنَ لِّلْكَافِرِیْنَ مَا
كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝

اور کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ
کر دیا اور اس کے لئے ایک نور کر دیا
جن سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا
ہوگا جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے
والا نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں
ان کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں۔

اس آیت سے مردے سے مراد کافر، زندگی سے مراد ہدایت، اندھیروں

سے مراد کفر، روشنی سے مراد ایمان ہے یہ آیت تمہاری پیش کردہ آیات کی تفسیر ہے۔

مَا مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور اُسے سے بہکا ہوا ہے

اس سے بھی اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے نہ کہ آنکھ کا اندھا، بہر حال جن آیتوں میں اندھوں، مردوں، بہروں کے نہ سننے نہ ہدایت پانیکا ذکر ہے۔ وہاں کفار مراد ہیں بلکہ مرد سے مدد بھی کرتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِيَنْصُرُوهُ ۖ

اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول تشریف لادیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو تم ان پر ایمان لانا اور انکی مدد کرنا

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حالانکہ وہ پیغمبر آپ کے زمانہ میں وفات پا چکے تو پتہ لگا۔ کہ وہ حضرات بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ اور روحانی مدد بھی کی۔ چنانچہ سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی۔ یہ اس ایمان کا ثبوت ہوا۔ حج و عمرہ میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام والوں کی مدد کی کہ چپاس نمازوں کی پانچ کراویں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام

بھی ظاہری مدد کے لئے آئیں گے۔ اموات کی مدد ثابت ہوئی۔

مَدَّوْاْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
جَاوُودَکَ فَاَسْتَغْفِرْ وَاَللّٰهُ
وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ
لَوْ جَدُّوْا لَلّٰهُ تَوَابًا رَّحِيْمًا

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو
تمہارے پاس آجا دیں پھر خدا سے
مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کیلئے
دعا پر مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول

کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے توبہ قبول
ہوتی ہے اور یہ مدد زندگی سے خاص نہیں بلکہ قیامت تک یہ حکم ہے یعنی بعد دُعا
بھی ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مدد سے قبول ہوگی۔ بعد وفات مدد
ثابت ہوئی۔ اسی لئے آج بھی حاجیوں کو حکم ہے۔ کہ مدینہ منورہ میں سلام پڑھتے
وقت یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ آیت فقط زندگی کے لئے تھی۔ ثواب دیاں
حاضری کا اور اس آیت کے پڑھنے کا حکم کیوں ہے۔

۳ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ | اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کیلئے رحمت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی وفات کے بعد بھی جہان تور ہے گا۔ اگر آپ کی مدد اب بھی باقی نہ ہو
تو عالم رحمت سے خالی ہو گیا۔

۴ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مَكَاثَةً
لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں
کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر

اس لئاس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے بعد آئے اور آپ کی یہ مدد تا قیامت جاری ہے۔

وَمَا كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ
مَاعَزَ فُؤَا كَفَرُوا دَائِبَةً
اور یہ بنی اسرائیلی کافروں کے مقابلہ میں اسی
رسول کے ذریعہ سے فتح کی دعا کرتے تھے پھر
جب وہ جانا ہوا رسول انکے پاس آیا تو یہ ان کا
انکار کر بیٹھے۔

معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ
آپ کے نام کی مدد سے دعائیں کرتے۔ اور فتح حاصل کرتے تھے۔ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دنیا میں آنے سے پہلے شامل حال تھی تو بعد بھی
رہے گی۔ اسی لئے آج بھی حضور کے نام کا کلمہ مسلمان بناتا ہے۔ درد و شرف
سے آفات دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فائدہ ہوتا
ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات سے بنی اسرائیلی جنگوں میں فتح حاصل کرتے
تھے۔ یہ سب بعد وفات کی مدد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اب بھی بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ ایک آن کے لئے موت طاری ہوئی اور پھر دہائی
زندگی عطا فرمادی گئی۔ قرآن کریم تو شہیدوں کی زندگی کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت یہ ہے۔ کہ زندوں کے لئے کہا جاتا ہے
کہ فلاں عالم ہے، حافظ ہے، قاضی ہے اور مردوں کے لئے کہا جاتا ہے۔ کہ وہ
عالم تھا، حافظ تھا۔ زندوں کے لئے ہے، اور مردوں کے لئے تھا۔ استعمال ہوتا
ہے نبی کا کلمہ جو صحابہ کرام آپ کی زندگی میں پڑھتے تھے۔ وہی کلمہ قیامت تک پڑھا
جاوے گا۔ کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام بھی کہتے تھے۔ کہ حضور اللہ کے

رسول ہیں۔ شفیع المذنبین، رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اور ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کلمہ بدل جانا چاہیے تھا۔ ہم کلمہ یوں پڑھتے۔ کہ حضور اللہ کے رسول تھے۔ جب آپ کا کلمہ نہ بدلا تو معلوم ہوا۔ کہ آپ کا حال بھی نہ بدلا۔ لہذا آپ اپنی زندگی شریف کی طرح ہی سب کی مدد فرماتے ہیں۔ ہاں اس زندگی کا ہم کو احساس نہیں۔

مسئلہ نمبر (۴)

یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا

جس تاریخ یا جس دن میں کبھی کوئی نعمت آئی ہو تا قیامت وہ تاریخ معظم ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ میں یادگاریں منانا، خوشیاں منانا، خوشی میں عبادتیں کرنا حکم قرآن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۰ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

۱۱ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔
بیشک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو ہزار ماہ سے افضل ہو گئی۔ اور ماہ رمضان باقی مہینوں سے بہتر

ہو گیا اور اس کا نام قرآن میں آیا۔ اس کے سوا کسی مہینہ کا نام قرآن میں نہ آیا۔
محض اس لئے کہ یہ مہینہ اور یہ رات قرآن کے نزول کا وقت ہے۔ قرآن تو
ایک دفعہ اتر چکا۔ مگر ان کی یہ عظمت ہمیشہ کے لئے ہو گئی۔

۱۰ وَاقًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ	اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو فرما دو
۱۱ مَا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَحْمَتِهِ	کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ	خوب خوشیاں مناؤ وہ ان کی دھن دولت
مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝	سے بہتر ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ جس تاریخ میں اللہ کی نعمت ملی ہو۔ اس کی
یادگار مناؤ خوشیاں مناؤ۔

۱۲ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ	اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ	یاد دلا دو۔ جن دنوں میں ان پر نعمتیں انہیں
شَكُورٍ ۝	بیشک اسمیں نشانیاں ہیں ہر بے صبر و شکر گزار کو

۱۳ مَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ	عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یا رب ہم پر
رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ	آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلَّا قَوْلَنَا	لئے اگلوں پھلوں کی عید ہو اور یہ تیری
وَ الْخَيْرُ نَاوَايَةً مِنْكَ ۝	طرف سے نشانی ہو۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ کہ بنی اسرائیل
کو انعامات کی تاریخیں یاد دلاتے رہو ان کی یادگاریں قائم کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام
نے غیبی دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پچھلے سارے عیسائیوں کے لئے

عید قرار دیا۔ لہذا میلاد شریف، گیارہویں شریف، بزرگوں کے عرس، فاتحہ چالیسویں
تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا
حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ | اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔

اعتراض۔ مسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھو۔ بعض
روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو۔ معلوم ہوا۔ کہ کسی دن کی تعین
منع ہے۔ چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ لہذا منع ہے (دہلوی)

جواب۔ اس کا جواب اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کسی ایسی
تاریخ میں آجائے۔ جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو۔ یعنی اگر کسی کی عادت
بارہویں کے روزے کی ہے اور جمعہ بارہویں کو آگیا تو رکھو۔ نیز فرماتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھے۔ بلکہ آگے پیچھے ایک دن اور
بھی ملائے۔ معلوم ہوا کہ مقرر کرنا منع نہیں۔ بلکہ جمعہ کے روزہ کی ممانعت ہے۔
ممانعت کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا وجہ ہے۔ اس کے متعلق علماء کے بہت سے
قول ہیں۔ ایک یہ بھی ہے۔ کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اور عید کو روزہ منع ہونا
ہے۔ اس مناسبت سے اس کا روزہ منع ہے۔ یعنی یہ مشابہ عید کے ہے۔
دوسرے یہ کہ جمعہ کا دن کام کاج کا ہے۔ غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا۔ جمعہ کی
تیاری کرنا۔ خطبہ سننا، نماز جمعہ پڑھنا۔ ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف
ہو۔ لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ جیسے حاجی کو نویں تاریخ، بقر عید کا
روزہ اور حاجی کو بقر عید کی نماز مکروہ ہے۔ اس لئے کہ وہ دن اس کے کام کے

ہیں۔ روزے سے اس کے کاموں میں حرج ہوگا۔ تیسرے یہ کہ صرف جمعہ کے روزے میں یہود سے مشابہت ہے۔ کہ وہ صرف ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تم اگر جمعہ کا روزہ رکھو۔ تو آگے پیچھے ایک دن اور ملاو۔ تاکہ مشابہت نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دو شنبہ کا روزہ کیسا ہے۔ فرمایا کہ اسی دن ہماری ولادت ہے۔ اسی دن نزول وحی کی ابتداء ہوئی۔ لہذا روزہ رکھو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔

اگر یاد گاریں منانا بڑا ہوتا تو یہ یاد گاریں کیوں منائی جاتیں؟

اعترض: چونکہ میلاد شریف از عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی کرتے ہیں۔ لہذا یہ منع ہے۔

جواب: قاعدہ غلط ہے۔ کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی۔ نکاح سنت ہے۔ مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا دیں۔ تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر (۷)

بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور دہاں دُعا زیادہ قبول ہوتی ہے جس جگہ کوئی ولی رہتے ہوں یا رہے ہوں یا کبھی بیٹھے ہوں۔ وہ جگہ حرمت والی ہے۔ دہاں عبادت اور دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی تعظیم کرو۔ دعا مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا وَاذَقْنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاَقُولُوا
حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَا
سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہوتے ہو اس بستی
میں پھر اس میں جہاں چاہو بے دُک ٹوک خوب
کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہواؤ کہو
ہم گناہ معاف ہوں۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے
اور تمہاری دلوں کو اور زیادہ دیں گے۔

اس آیت میں بتایا گیا کہ جب نبی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا۔ تو ان
سے کہا گیا۔ کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسنا اور گناہ کی
معافی چاہو۔ بیت المقدس نبیوں کی بستی ہے۔ اس کی تعظیم کرائی گئی۔ کہ سجدہ
کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔

۲۰ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔

۲۱ اُولَئِكَ يَرْوُوا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا
آمِنًا وَاَيَحْطِفُ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ اَفَبَا الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ ۝

۲۰۔ جن مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ کیا
انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرم شریف
کو امن والا بنایا اور ان کے آس پاس کے
لوگ اُچک لئے جلتے ہیں کیا باطل پر ایمان
لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔

ان آیتوں سے پتہ لگا۔ کہ حضرت خلیل اللہ کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شہر ہے۔

بہت حرمت والا اور عظمت والا ہے۔

۲۲ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ
تَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔

وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعا مانگی عرض
کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے ستمی اولاد
دے بیشک تو دعا کا سننے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ | اور جو اس معاملہ پر غالب آئے وہ بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے؛

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریدِ رضی اللہ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی۔ تاکہ قربِ ولی کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو اور مسلمانوں نے اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنائی۔ تاکہ ان کی برکت سے زیادہ قبول ہو کرے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ط | میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جیکہ اے محبوبِ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

وَالَّذِينَ وَالشَّارِئُونَ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ | قسم ہے انجیر کی زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر کی۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ ایسی حرمت دار ہو جاتی ہے کہ اس کی رب قسم فرماتا ہے۔

ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بزرگوں کے چلے جہاں انہوں نے عبادت کی وہاں جا کر ناپڑھنا، کھانا، اس جگہ کی تعظیم کرنا باعثِ ثواب ہے اسی لئے دینہ منورہ میں ایک عبادت گاہ کا نام ہے اور مکہ مکرمہ میں ایک کا ثواب ایک لاکھ۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ جگہ اللہ کے پیاروں کی ہے۔ ریل اگرچہ مساوی لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے۔ اللہ کے بندوں کی جگہ رحمتِ خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ نمبر (۸) سچے مذہب کی پہچان

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے۔ اور ہر ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو۔ کہ سچا مذہب کون ہے وہ فرماتا ہے۔

۱۔ اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔	۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
۲۔ ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔	۲۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝
۳۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔	۳۔ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
۴۔ اولیٰ یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود آپ کے باپ داود اور ابراہیم اسمعیل اسحاق کے معبودوں کو پوجیں گے۔	۴۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔
۵۔ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھی پیروی ہے۔	۵۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَايِهِمْ امْتَدِهْ۔
۶۔ فرمادہ بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔	۶۔ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔
	۷۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
	۸۔ قُلْ بَلْ مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد
کہ حق اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ
سے جدا رہ چلے ہم اُسے اس کے حال پر چھوڑ
دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے۔
وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت
بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول
تم پر نگہبان گواہ ہوں۔

ان مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ سچے مذہب کی پہچانیں دو ہیں۔ ایک تو
یہ کہ اس مذہب میں سچے لوگ یعنی اولیاء اللہ، صالحین، علمائے ربانی ہوں۔ دوسرے
یہ کہ وہ عام مومنین کا مذہب ہو۔ چھوٹے چھوٹے فرقے جن میں اولیاء صالحین
نہیں وہ غلط راستے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے۔ اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ
بڑے گروہ کی پیروی کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک جس
مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں۔ وہ قبول کرو۔ یہ دونوں علامتیں آج صرف
مذہب اہل سنت میں پائی جاتی ہیں۔ قادیانی، شیعہ، ولابی، دیوبندی، چکراودی
میں نہ اولیاء اللہ تھے، نہ ہیں۔ تمام چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی
سنتی مذہب میں گذرے ہیں۔ اور اسی مذہب میں آج ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی تعظیم، اُن سے حاجتیں مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ماننا وغیرہ تمام چیزیں نام مسلمان
کا مذہب بنا رہی ہے۔ اسکی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جہاد الحق کا مطالعہ کرو۔

لطیفہ: ہر قوم کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو۔ قوموں کے موجودہ نام تاریخی نام ہیں۔ ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

مرزائی۔ اس فرقہ کی پیدائش مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت سے ہے یعنی بارہویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس جماعت کی عمر سو برس ہے۔

چکڑالوی۔ اس فرقہ کی پیدائش عبداللہ چکڑالوی پنجابی کے وقت سے ہوئی۔ یعنی اس کی عمر ایک سو پندرہ سال ہے۔

اشنا عشری شیعہ۔ اس فرقہ کی پیدائش بارہ اماموں کے وقت سے ہوئی۔ کیونکہ اشنا عشر کے معنی ہیں بارہ امام۔ جب بارہ امام پیدا ہوئے تو یہ فرقہ ظہور میں آیا۔ اس لئے اس کی عمر تقریباً گیارہ سو برس ہے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو سال بعد میں ہوا۔

خیال رہے۔ کہ ان شیعہ کے عقیدہ : امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ جو قرآن لے کر چھپ گئے ہیں۔ قریب قیامت آئیں گے۔

دہلوی۔ خواہ دیوبندی ہوں یا غیر مقلد اس فرقہ کی پیداوار عبدالوہاب نجدی کے وقت میں ہوئی۔ لہذا اس کی عمر ایک سو پچھتر سال ہے۔ یعنی گیارہویں صدی میں پیدا ہوا۔

بابی۔ بہائی۔ ان دونوں فرقوں کی پیداوار بہا اللہ اور عبداللہ باب کے زمانہ میں ہوئی۔ ان کی عمر سو برس سے بھی کم ہے۔

اہلسنت والجماعت۔ جب سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی۔ تب سے یہ مذہب آیا۔ یعنی جو عمر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دستلم ہے۔ وہی اس مذہب کی ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی عام جماعت کا یہی مذہب ہے۔ لہذا اس فرقے کا نام ہوا اہلسنت والجماعت یعنی سنت رسول اور جماعت مسلمین والا فرقہ۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ہی فرقہ حق ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ سب کرتے ہیں۔ حدیثیں سب دباتے پھرتے ہیں۔ اور علماء سارے فرقوں میں ہیں۔ مگر صادقین یعنی ادیباء کاملین، حضور غوث پاک، خواجہ اجیر، خواجہ بہار الدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی گذشتہ ادیباء۔ اللہ اور موجودہ ادیباء۔ کرام تونسہ شریف، سیال شریف گولڑہ شریف، علی پور شریف، بٹالہ شریف وغیرہ تمام آستانے والے اسی مذہب پر ہیں۔ لہذا ان آیات نے صاف طور پر بتایا کہ یہ ہی مذہب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رکھے اور اسی پر خاتمہ کرے۔ آمین!

مسئلہ نمبر (۹)

دم درود کرنا، پڑھ کر پھونکنا

بعض لوگ صوفیاء کرام کے تعویذ، دم، جھاڑ، پھونک کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کھانے کمانے کے ڈھنگ ہیں۔ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں۔ بلکہ جو ہوا پیٹ میں سے نکلتی ہے۔ وہ گرم اور بیماری والی ہوتی ہے۔ وہ پھونک بیماری کی شفا نہ دے گی۔ مگر یہ خیال قرآن کے خلاف ہے۔

قرآن کریم نے دم کرنے اور پھونکنے کی تاثیر کا اعلان فرمایا ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں

پھونکنے میں تاثیر ہے۔

رب تعالیٰ نے فرمایا۔ توجب میں آدم کے جسم

عَلَا إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

کو ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونک

رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝

روں۔ تو ان کے لیے سجدے میں گر جانا۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے روح پھونک کر آدم علیہ السلام کو

زندگی بخشی۔ رب تعالیٰ کا پھونکنا وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ مگر لفظ پھونکنے کا

استعمال فرمایا گیا۔ بلکہ جان کو روح اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ پھونکی ہوئی ہوا ہے۔

روح کے معنی ہوا، پھونک ہیں۔

يَا ذَرِّيَّةَ بَنِي آدَمَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ

اللہ بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کا

جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو

أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ

مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ

رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ

الْقَانِتِينَ ۝

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت جبریل نے گریبان میں دم کیا۔ جس سے آپ

حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لئے آپ کا لقب روح اللہ بھی ہے

اور کلمۃ اللہ بھی یعنی اللہ کا دم یا اللہ کا کلمہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر

حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر دم کیا جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے

پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الطَّيْرُ فَانْفَخْ فِيهِ

فرمایا عیسیٰ نے کہ میں بناتا ہوں تمہارے

لئے پرندے کی صورت۔ پھر اس میں

کَلِمَتَهُ الطَّيْرُ فَانْفَخْ فِيهِ

فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنُ اللَّهُ وَ
أُورِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ -

دم کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ
بن جاتا ہے اور کوڑھی اندھے کو اچھا کرتا ہوں
اور مرنے والے کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مرنے والے کو زندہ کرتے
تھے۔ کوڑھی اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے۔ یہاں بھی دم سے ہی یہ فیض
دیئے گئے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ -

اور پھونکا جائے گا صور میں تو بیہوش ہو
جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں جس
دن پھونکا جاوے گا صور میں پس آؤ گے
تم فوج در فوج ۔

معلوم ہوا۔ قیامت کے دن صور میں پھونکا جائیگا جس سے مرنے والے زندہ ہوں گے۔
خونیکہ ابتداء انتہا اور بقا ہمیشہ فیض دم سے ہوا۔ اور موتا تب اور ہوگا اسی
سے آج بھی صوفیا قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام پیاروں پر قرآن شریف پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ کیونکہ جیسے پھولوں
سے چھو کر ہوا میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جس زبان سے قرآن شریف
پڑھا گیا ہو اس سے چھو کر جو ہوا آوے گی وہ شفا دے گی۔ اسی طرح تبرکات
سے شفا ملتی ہے۔ جیسا کہ اسی باب کے شروع میں آیات سے ثابت کیا
گیا ہے۔

مسئلہ نمبر (۱۰)

سارے صحابہ برحق ہیں

قرآن کریم صحابہ کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے۔
 اَلَمْ يَذْكُرْ اَنْ اُكْتُبَ لَا رَيْبَ فِيْهِ | وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) شک کی جگہ نہیں ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ کہ قرآن میں کوئی شک و تردید نہیں۔ شک کی چار
 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو بھیجنے والا غلطی کرے یا لانے والا غلطی کرے یا جس کے
 پاس آیا ہو وہ غلطی کرے یا جنہوں نے اس سے سن کر لوگوں کو پہنچایا انہوں نے
 دیانت سے کام نہ لیا ہو۔ اگر ان چاروں وجوہ میں کلام محفوظ ہے۔ تو واقعی شک
 و شبہ کے لائق نہیں۔ قرآن شریف کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ۔ لانے والے حضرت
 جبریل علیہ السلام، لینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور سے لے کر ہم تک
 پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر قرآن شریف اللہ تعالیٰ،
 جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ رہے۔ لیکن صحابہ کرام سچے نہ ہوں۔
 اور ان کے ذریعہ قرآن ہم کو پہنچے۔ تو یقیناً قرآن میں شک پیدا ہو گیا۔ کیونکہ فاسق کی
 کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
 بِبَيِّنَاتٍ فَتَبَيَّنُوْا اِذَا تَبَيَّنَ اَمْرٌ لَكُمْ فَاسِقٌ كُوْنُوْا عَلَيْهِمْ كَمَا كُوْنُوْا عَلَيْهِمْ
 قُرْآن کا بھی اعتبار نہ رہے گا۔ قرآن پر یقین جب ہی ہو سکتا ہے۔ کہ صحابہ کرام کے
 تقویٰ و دیانت پر یقین ہو۔

قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کی جو غیب پر

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ

ایمان لاتے ہیں الخ

يُوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (الآیۃ)

یعنی اسے کافر و اجن پر سبیز گاروں یعنی جماعت صحابہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ انہیں قرآن نے ہی ہدایت دی۔ اور یہ لوگ قرآن ہی کی ہدایت سے ایسے اعلیٰ متقی بنے ہیں۔ قرآن کریم نے ہی ان کی کایا پلٹ دی۔ اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھو۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان و تقویٰ کو اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ اگر وہاں ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعویٰ بلا دلیل رہ گیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آذَوْا لَصُرُوا أُولَئِكَ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے
ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور
وہ جنہوں نے رسول کو جگہ دی اور ان
کی مدد کی۔ وہ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے
لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی ۝

اس آیت میں صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کا نام لے کر انہیں سچا مومن متقی
اللہ مغفور فرمایا گیا۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

ان فقیر ہجرت والوں کے لئے جو اپنے گھروں
اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور
اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ و رسول
کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ہی سچے ہیں ۝

اس آیت میں تمام مہاجر صحابہ کو نام دیتے ہیں تاکہ سچا کہا گیا ہے یعنی یہ ایمان میں
سچے، اعمال میں سچے اور اقوال کے پکتے ہیں۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ

اور وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور

إِلَیْمَانٍ مِّنْ تَبْلِیْمٍ یُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِی
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوْتِ
شُعْ نَفْسِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝

ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں
انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے
اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے
اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جان پر
دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں
بہت محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے
بخل سے بچایا گیا وہ ہی کامیاب ہے ۝

اس آیت میں انصار مدینہ کو نام لے کر یہ بتا کر کامیاب فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ سارے
مہاجرین و انصار سچے اور کامیاب ہیں۔

لَا یَسْتَوِی مِنْكُمْ مَنْ أَلْفَقَ
مِنْ قَبْلِ الْقَتْلِ وَقَاتِلَ أُولَئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُحْسِنَ۔

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے
پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں ان سے
بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خرچ اور جہاد
کیا اور ان سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے ۝

اس آیت نے بتایا کہ سارے صحابہ سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما
لیا ہے۔ لیکن وہ خلفاء راشدین جو فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار
رہے۔ وہ بہت بڑے درجہ والے ہیں۔ ان کے درجہ تک کسی کے وہم و گمان کی رسائی
نہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل یعنی تھوڑا فرمایا۔ اور اتنے بڑے
عش کو عظیم یعنی بڑا فرمایا۔ لیکن ان خلفاء راشدین کے درجہ کو چھوٹا نہ کیا۔ بڑا نہ فرمایا
بلکہ اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

وَسَيَجْزِيهَا لَأُتَقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي
مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

اور دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا
وہ سب سے بڑا پر سیزگار جو اپنا مال دیتا
ہے تاکہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان
نہیں جس کا بدلہ دیا جاوے صرف اپنے رب کی
رضا چاہتا ہے اور بیشک تریک کہ وہ راضی ہوگا۔

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھاری قیمت سے خرید لیا اور آزاد کیا۔ کفار نے حیرت
سے کہا۔ کہ شاید حضرت بلال کا آپ پر کوئی احسان ہوگا۔ جس کا بدلہ ادا کرنے کیلئے
آپ نے اتنی بڑی قیمت سے خرید کر آزاد کیا۔ ان کفار کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی
اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے۔

ان کا دوزخ سے بہت دور رہنا۔ ان کا سب سے بڑا متقی ہونا۔ یعنی انقی انکا
بیشمل سخی ہونا۔ ان کے اعمال طیبہ طاہرہ کاریا سے پاک ہونا۔ خالص رب کے لئے
ہونا اور جنت میں انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملنا جس سے راضی ہو جاویں
لطیفہ :- اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کو آپ کا رب آنا دے گا۔ کہ آپ راضی ہو جاویں گے۔ اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ عنقریب
صدیق راضی ہو جاویں گے معلوم ہوا۔ کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی قریب
مَوِيَّا يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کی پیروی
کرنیوالے یہ مومن کافی ہیں۔

یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ حقیقتاً آپ کو اللہ کافی ہے۔ اور عالم اسباب میں عمر کافی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ دُحْمَاءُ بَيْنَهُمُ (الآتِیۃ)
عَلَا ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُ
فِي الْإِنْجِيلِ كَزُرْجٍ أَخْرَجَ (الآتِیۃ)
إِلَىٰ أَنْ قَالَ لِيُخِيطَ بِهِمْ
الْكُفَّارُ۔

جو صحابہ ان نبی کے ساتھی ہیں۔ وہ
کافروں پر سخت آپس میں نرم ہیں۔
یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال توریت
وانجیل میں اس کھیت سے دی گئی ہے
جس نے اپنا پٹھا نکالا۔ یہاں تک کہ فرمایا
تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے صحابہ
کے نام کے ڈنگے ہم نے توریت وانجیل میں بجا دیئے۔ وہ تو میری بھری بھری کھیتی ہیں
جنہیں دیکھ کر میں تو خوش ہوتا ہوں اور میرے دشمن رافضی جلتے ہیں۔

لطیفہ:- قرآن کریم نے بعض لوگوں پر صاف صاف فتویٰ کفر دیا۔ ایک تو نبی کی
توہین کرنے والے، اور دوسرے صحابہ کے دشمن۔ صحابہ کرام کے دشمنوں پر رب تعالیٰ
نے کفر کا فتویٰ دیا۔ کسی اور سے نہ دلویا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْشَ ۖ

ابوبکر صدیق کے دوسرے ہیں جبکہ وہ غار میں ہیں
جب فرماتے تھے رسول اپنے ساتھی سے غم نہ کر

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اتری۔ اس میں اس واقعہ
کا ذکر ہے کہ جب غار میں یار کو لے کر بیٹھے اور مار سے اپنے کو کٹوا یا۔ اس آیت نے
ابوبکر صدیق کی صحابیت کا صراحتاً اعلان فرمایا۔ ان کی صحابیت ایسی ہی قطعی اور یقینی

ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ کیونکہ جس قرآن نے توحید و رسالت کا صراحتاً اعلان کیا اسی قرآن نے صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا۔ لہذا ان صحابیت و عدالت پر ایمان لانا ایسی ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا۔ اور ان کی صحابیت کا منکر ایسا ہی بے دین ہے جیسے توحید و نبوت کا منکر۔

۱۳ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
۱۴ دَعَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَتَخَلَّفَهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ
وَيُخَفِّفَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَ
لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

نہ سست پڑو تم لوگ نہ غمگین ہو اور تم
ہی بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو۔
اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان
لائے اور اچھے کام کئے ضرور انہیں زمین
میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں
کو دی اور ضرور حجاز دے گا ان کے لئے
ان کا وہ دین جو ان کے لئے پسند کیا اور ضرور
ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

ان دو آیتوں میں مسلمانوں سے دو شرطوں پر چند وعدے کئے گئے ہیں۔ شرطیں ایمان اور تقویٰ کی ہیں۔ ان سے وعدہ ہے۔ (۱) بلندی (۲) خلافت دینا (۳) خوف کے بعد امن بخشنا (۴) دین کو مضبوط کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلندی بھی دی۔ زمین میں خلافت بھی بخشی۔ امن بھی عطا کیا۔ اور ان کے زمانہ میں دین کو ایسا مضبوط فرمایا۔ کہ آج اس مضبوطی کی وجہ سے اسلام قائم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں شرطیں بھی پوری کیں اور وہ مومن بھی رہے اور ہر سیزگار متقی بھی ورنہ انہیں یہ چار نعمتیں نہ دی جاتیں۔

یہ چند آیات بطورِ نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ان حضرات کے فضائل میں ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا مظہر ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رب تعالیٰ کے کمال کا نمونہ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص رب تعالیٰ کے کمال کا انکار ہے۔ ایسے ہی ان انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار ہے۔ استاد کا زور علمی شاگردوں کی ییافت سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر صفِ اول کی نماز فاسد ہو۔ تو پچھلی صفوں کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ امام کو دیکھنے والی صفِ اول ہی ہے۔ اگر انجن کے پیچھے والا ڈوبے انجن سے کٹ کر رہ جائے۔ تو پچھلے ڈوبے کبھی سفر نہیں کر سکتے۔ وہ حضرات اسلام کی صفِ اول ہیں اور ہم آخری صفیں۔ وہ گاڑی کا اگلا ڈوبے ہیں ہم پچھلے۔ اگر وہ ایمان سے رہ گئے۔ تو ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟

اعتراف :- ان آیتوں کے نزول کے وقت تو یہ سب مومن تھے۔ مگر حضور کی وفات کے بعد خلافت کا حق چھین کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں۔ بعد سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔

جواب :- اس اعتراف کے چند جواب ہیں :-

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اگر خلفاء راشدین کا انجام اچھا نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فضائل قرآن شریف میں بیان نہ فرماتا۔ نیز رب تعالیٰ نے ان نامورہ آیتوں میں خبر دی کہ یہ دوزخ سے بہت دور رہیں گے۔ ہم انہیں اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جاویں گے۔ ہم نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ باتیں انجامِ بخیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر یہ حضرات ایمان سے پھر گئے ہوتے تو اہل بیت اطہار خصوصاً

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہو سکتا ہے جو مومن متقی ہو۔ بلکہ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین میں جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جان دیدی۔ مگر یہ وہ ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اس وقت بھی وہ جنگ کرتے۔

تیسری بات یہ کہ جیسے صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان کی خلافتیں میراث کے طور پر ان کی اولاد کو نہ ملیں۔ بلکہ جس پر سب کا اتفاق ہوگا وہ خلیفہ ہو گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں نہ میراث تھی نہ کسی کی ملکیت بلکہ اسے عامہ پر ہی انتخاب ہوا۔

چوتھے یہ کہ پیغمبر کی میراث مال نہیں بلکہ علم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَدَرَسَتْ سُلَيْمُنُ دَاوُدَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقُ الطَّيْرِ۔ اور وارث ہوئے سلیمان و داؤد کے علیہم السلام۔ اور فرمایا کہ تم کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے۔ مگر وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور مال کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہوئے اسی لئے نبی کی بیویاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ پاسکیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہ فرمائی۔

اعتراف۔ تم کہتے ہو کہ سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں حالانکہ قرآن شریف انہیں فاسق کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

بَابُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ
فَبَشِّرْهُم بِبَنَاءٍ فَتَبَيَّنُوا۔
اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق
کسی قسم کی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔

ولید بن عقبہ صحابی نے اگر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اُتری۔ جس میں ولید صحابی کو فاسق کہا گیا اور فاسق منقہ نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں ان کو فاسق نہ کہا گیا۔ بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیقات کر لیا کرو۔ دوسرے یہ کہ اُس خاص وقت میں ان کو فاسق گنہگار کہا گیا۔ صحابی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں۔ ہاں اس پر قائم نہیں رہتے۔ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جیسے حضرت ماغر سے رتا ہو گیا۔ مگر بعد میں ایسی توبہ نصیب ہوئی۔ کہ سبحان اللہ!

مسئلہ نمبر (۱۱)

عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوتے

سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ مگر اب موجودہ زمانہ میں قادیانوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض بھوے جاہل مسلمان بھی اس ظاہری مسئلہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے۔ کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں۔ حالانکہ قرآن شریف اس کا بہت زور شور سے اعلان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

بیشک عیسیٰ کی کہادت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے بنایا۔ پھر اس سے فرمایا کہ ہو جا وہ ذرا ہو جاتا ہے۔ یہ سچی ہے تمہارے رب

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُوزْ فَيَكُونُ هَٰذَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا يَكُنُ مِنَ

المُتَدَرِّجِينَ ۝
 | کی طرف سے تو تم شک والوں میں سے نہ ہو
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے
 تشبیہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ایسے ہی آپ بھی۔ جب
 آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو اسے عیسا یثو؛ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کب
 ہو سکتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوتی تو انہیں آدم علیہ
 السلام سے تشبیہ نہ دی جاتی۔

مَا قَالَتْ اَنْتَ يَكُوْنُ لِىْ غَلَامٌ
 وَ لَمْ يَمَسَّ سِنِىْ بَشَرٌ قَالَ
 كَذَّالِكِ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلٰى
 هٰٓئِثٍ ذٰلِكَ لِنَجْعَلَهٗ اٰیَةً لِّلنَّاسِ
 وَرَحْمَةً مِّنَّا ۝
 | مریم نے جبریل سے کہا۔ کہ میرے بیٹا کیسے
 ہو سکتا ہے۔ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔
 فرمایا ایسے ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا۔ کہ یہ
 کام مجھ پر آسان ہے اور تاکہ نبائیں ہم اس بچہ کو
 لوگوں کے لئے نشان اور اپنی طرف سے رحمت

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بیٹے ملنے کی خبر پر حیرت کی
 کہ بغیر مرد کے بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ اور انہیں رب کی طرف سے جواب ملا۔ کہ اس بچہ سے رب
 تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے لہذا ایسے ہی بغیر باپ کے ہوگا۔ اگر آپ کی پیدائش معمول
 کے مطابق تھی تو تعجب کے کیا معنی اور رب تعالیٰ کی نشانی کیسی؟

مَا قَالَتْ يٰٓهٗ تَوَهَّمَا تَحْمِلَهٗ طَقَاوَا
 يٰٓمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝
 | تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں جو
 اسے مریم تو نے بہت بُری بات کی۔

معلوم ہوا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا۔ اگر
 آپ خاوند والی ہوتیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

مَا فَكَشَرَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ
نُكَلِّمُهُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْخَمْرُ

پھر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ بڑے
ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں
بچہ ہے۔ بچہ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی اور
آپ نے خود اپنی ماں کی پاک و امنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی اگر آپ کی پیدائش
باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ جِ الْقَهْقَرَاءِ
إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ۔
عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول جی ہے
اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا،
اور رب کی طرف سے ایک روح ۔

اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا فرمایا۔ حالانکہ اولاد کی نسبت باپ
کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف آپ کا اگر والد ہوتا تو آپ کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے
تھے۔ نیز قرآن کریم نے کسی عورت کا نام نہ لیا۔ اور نہ کسی کی پیدائش کا واقعہ اس قدر تفصیل
سے بیان فرمایا چونکہ آپ کی پیدائش عجیب طرح صحن ماں سے ہے۔ ہذا ان بی بی کا نام
بھی لیا۔ اور واقعہ پیدائش پورے ایک کوع میں بیان فرمایا۔ نیز انہیں کلمۃ اللہ اور اللہ کی
روح فرمایا معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش ایک کلمہ سے ہے۔ اور آپ کی روح مافوق الاسباب الٰہی ہے۔
مَا وَكَلِمَةُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهَذَا
وَمِنْ الصَّالِحِينَ ۝
عیسے کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور
بچپن میں اور خاص نیکیوں میں ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنا
ہے بچپن میں کلام کرنا تو اس لئے معجزہ ہے کہ بچے اتنی عمر میں بولا نہیں کرتے اور بڑھاپے میں

کلام کرنا اس لئے معجزہ ہے کہ آپ بڑھاپے سے پہلے آسمان پر گئے اور دہاں سے آکر لوٹے ہو کہ کلام کریں گے۔

ان آیات مذکورہ بالا سے روز روشن کی طرح آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ظاہر ہوا۔
اعترض۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان بلکہ سارے حیوانات کو نطفے سے پیدا فرما دے۔ اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے۔

مَا اَنَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا
 بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سمیٹنے دیکھنے والا بنا دیا۔

وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلْهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
 اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ
 اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا ایمان لائیں گے۔ اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا
 اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

ان آیتوں سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ تمام انسان اور حیوانات کی پیدائش کا قانون یہ ہے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون میں تبدیلی ناممکن ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ مانی جائے۔ تو ان آیات کے خلاف ہوگا۔

جواب۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ہمارے سروں میں جوٹیں، چار پائی میں کھٹمل،

پیٹ اور زخم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ برسات میں کیڑے پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء خود قانون الہی ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی اور ولی پر حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوں۔ تو آپ کا بغیر باپ پیدا ہونا اس معجزے کے قانون کے ماتحت ہے تمہاری پیش کردہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اگر خالق خود کرے تو وہ قادر ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے سے ہونا قانون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر نطفے کے ہونا قدرت ہے ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اور قدرت کو بھی۔ رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں۔ ہم پابند ہیں۔

دیکھو قانون یہ ہے کہ آگ جلادے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا۔ یہ قدرت ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ | ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی لی ہو جا۔

اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے۔ جو چاہے کرے۔ اس کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ماتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس راستہ پر چلائے جو اسکے نیک بندوں کا ہے۔ اور اس زمانہ کی ہواؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ آمین! آمین! یَا دَبَّ الْعَالَمِینَ ۝

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ آمِیْن!
بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ط

ناچیز

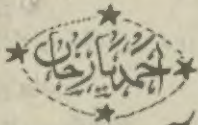
احمد یار خاں

۵ ذیقعد ۱۳۸۵ھ یوم دو شنبہ مبارکہ

بیجا چھٹی شمع

غایت اللہ کا تیر

یہ کتاب ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ دوشنبہ کو شروع ہو کر ۵ ذیقعد ۱۳۷۱ھ دوشنبہ کو یعنی ایک ماہ بارہ دن میں اختتام کو پہنچی جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے حسنِ خاتمہ کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مجھے کاملہ طیبہ پر خاتمہ نصیب کرے۔ اور مجھ گنہگار کی مغفرت فرما دے۔ اسی لالچ میں یہ محنت کی ہے۔

فہرست کتابت علم القرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۴	دوسرا باب: قواعد قرآنیہ۔	۴۲	شک کی حقیقت اور اس کی اقسام	۲	دیباچہ موجودہ مسلمانوں کا ترجمہ قرآن
۱۱۵	قاعدہ ۱: وحی کے معنی اور ان کی پہچان۔	۵۷	مخلوق کو مشکل کشا فریاد رس	۴	کاشوق۔ اور بغیر سمجھے ترجمہ پڑھنے کے بڑے نتائج۔
۱۱۶	قاعدہ ۲: عبد کے معنی اور ان کی پہچان۔	۶۰	دافع ابلا رجائنا شرک نہیں۔ اصطلاح ۱: بدعت۔	۸	ترجمہ قرآن میں دشواریاں۔ کفار کی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرنا
۱۱۷	قاعدہ ۳: رب کے معنی اور ان کی پہچان۔	۶۲	لفظ اللہ کی تحقیق۔	۱۱	خارجیوں کا طریقہ ہے۔
۱۱۸	قاعدہ ۴: ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔	۷۳	اصطلاح ۲: ولی	۱۳	مقدمہ: آیات قرآنیہ کی تفسیر
۱۱۹	قاعدہ ۵: مکر یا خلع کے معنی اور ان کی پہچان۔	۷۷	ولی اللہ ولی من ولی اللہ	۱۴	قرآن کے درجے اور ان کے حکم۔
۱۲۰	قاعدہ ۶: مکر یا خلع کے معنی اور ان کی پہچان۔	۸۵	اصطلاح ۳: دعا	۲۵	پہلا باب: اصطلاحات قرآنیہ
۱۲۱	قاعدہ ۷: من دون اللہ کے معنی اور ان کی پہچان۔	۸۹	مردوں کو پکا نا قرآن سے ثابت	۳۰	اصطلاح ۴: ایمان۔
۱۲۲	قاعدہ ۸: من دون اللہ کے معنی اور ان کی پہچان۔	۹۳	اصطلاح ۴: عبادات	۳۱	اصطلاح ۵: اسلام۔
۱۲۳	قاعدہ ۹: تقویٰ کے معنی اور ان کی پہچان۔	۹۶	عبادت کی قسمیں۔	۳۲	اصطلاح ۶: تقویٰ۔
۱۲۴	قاعدہ ۱۰: من دون اللہ کے معنی اور ان کی پہچان۔	۱۰۱	اصطلاح ۵: من دون اللہ۔	۳۷	اصطلاح ۷: کفر۔
۱۲۵	قاعدہ ۱۱: من دون اللہ کے معنی اور ان کی پہچان۔	۱۰۸	اصطلاح ۶: نذرتیار۔	۴۲	اصطلاح ۸: شرک۔
۱۲۶	قاعدہ ۱۲: من دون اللہ کے معنی اور ان کی پہچان۔	۱۰۸	اصطلاح ۷: خاتم النبیین۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۵	قاعدہ ۳۳ نبی کے ہم جیسے بشر	۱۶۳	ان کی قسمیں اور ان کی پہچان -	۱۶۳	معانی اور ان کی پہچان -
۱۶۶	ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور	۱۶۴	قاعدہ ۳۴ وسیلہ کی قسمیں اور	۱۶۴	قاعدہ ۳۵ ولی کے معانی اور
۱۶۷	ان کی پہچان - حضور نے اپنی بشریت	۱۶۵	ان کی پہچان -	۱۶۵	ان کی پہچان -
۱۶۸	کا اعلان کیوں کیا ؟	۱۶۶	قاعدہ ۳۵ کسی کے اعمال دیکھ	۱۶۶	قاعدہ ۳۶ دعا کے معانی اور
۱۶۹	تیسرا باب : مسائل قرآنیہ -	۱۶۷	کے کام آنے نہ آنے کا قاعدہ -	۱۶۷	ان کی پہچان -
۱۷۰	مسئلہ ۱۰ اکرامات اولیاء ریح ہیں -	۱۶۸	قاعدہ ۳۶ کسی کا بوجھ اٹھانے	۱۶۸	قاعدہ ۳۷ شرک کے معانی اور
۱۷۱	مسئلہ ۱۱ اولیاء اللہ مشکوکا	۱۶۹	کی صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۶۹	ان کی پہچان -
۱۷۲	واقعہ البلاغ حاجت روا ہیں -	۱۷۰	قاعدہ ۳۷ رسولوں میں فرق	۱۷۰	قاعدہ ۳۸ صلوة کے معانی
۱۷۳	مسئلہ ۱۲ مہارے منہ سے جو کجی	۱۷۱	کرنے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۷۱	اور ان کی پہچان -
۱۷۴	دہ بات ہو کے رہی -	۱۷۲	قاعدہ ۳۸ حضور کو اپنے انجام	۱۷۲	قاعدہ ۳۹ مردوں کا سننا
۱۷۵	مسئلہ ۱۳ اللہ کے پیارے دیے دیکھتے	۱۷۳	کی خبر ہوئی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۷۳	اور بہتیت کے معانی اور
۱۷۶	سننے میں یعقوب علیہ السلام حضرت	۱۷۴	قاعدہ ۳۹ نبی کی ہدایت کریمہ کی	۱۷۴	ان کی پہچان -
۱۷۷	یوسف علیہ السلام سے خبر لکھے انکے	۱۷۵	صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۷۵	قاعدہ ۴۰ ایمان و تقویٰ کے
۱۷۸	حالات سے واقف تھے -	۱۷۶	حضور جسکی ہدایت کا ارادہ فرمایا	۱۷۶	معانی اور ان کی پہچان -
۱۷۹	مسئلہ ۱۴ مرے سنتے ہیں اور زندہ	۱۷۷	اسے اللہ کے فضل سے ضرور	۱۷۷	قاعدہ ۴۱ اخلاق کے معانی اور
۱۸۰	کی مدد کرتے ہیں -	۱۷۸	ہدایت ملے گی -	۱۷۸	ان کی پہچان -
۱۸۱	مسئلہ ۱۵ گارین قائم کرنا اور بری	۱۷۹	قاعدہ ۴۱ غیر خدا کے نام پر	۱۷۹	قاعدہ ۴۲ احکم - گواہی بلیکیت
۱۸۲	تاریخوں پر خوشیاں منانا -	۱۸۰	پکارے ہوئے جانور کے حکام	۱۸۰	وکالت کے معانی اور
۱۸۳	مسئلہ ۱۶ بزرگوں کی عجلہ کی تعظیم اور	۱۸۱	حلال ہوئی صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۸۱	ان کی پہچان -
۱۸۴	دیوان دعا زیادہ قبول ہوتی ہے -	۱۸۲	قاعدہ ۴۲ نبی کے نفع و نقصان	۱۸۲	قاعدہ ۴۳ علم غیب کے مراتب
۱۸۵	مسئلہ ۱۷ سچے مذہب کی پہچان	۱۸۳	کے مالک ہونے نہ ہونے کی	۱۸۳	اور ان کی پہچان -
۱۸۶	مذہب کی تاریخ پیدا کرنے ناموس	۱۸۴	صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۸۴	قاعدہ ۴۴ شفاعت کی قسمیں
۱۸۷	مسئلہ ۱۸ دم دھونے کا پڑھ کر چھو کر	۱۸۵	قاعدہ ۴۳ رفع کے معانی اور	۱۸۵	اور ان کی پہچان -
۱۸۸	مسئلہ ۱۹ تمام صحابہ برحق ہیں -	۱۸۶	ان کی پہچان -	۱۸۶	قاعدہ ۴۵ غیر خدا کو پکارنے
۱۸۹	مسئلہ ۲۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱۸۷	قاعدہ ۴۴ غیر خدا سے ڈرنے	۱۸۷	کی قسمیں اور ان کی پہچان -
۱۹۰	بغیر باب کے پیدا ہوئے -	۱۸۸	کی صورتیں اور ان کے احکام -	۱۸۸	قاعدہ ۴۶ بندے کو ولی بنانے